

प्रस्तावना ।

श्रीपरमात्मप्रकाश अध्यात्मकथनी का ग्रन्थ है-निश्चयनयकी अपेक्षा से ही इस ग्रन्थ के आशयको समझने की ज़रूरत है-निश्चय व्यवहार दोनोंही प्रकार की कथनी धर्मात्मा पुरुषों को जानने की आवश्यकता है इसही विचार से हमने यह ग्रन्थ छपाया है-लेखकों की असावधानी से श्रीजैनमंदिरों में ग्रन्थ बहुत ही अशुद्ध मिलते हैं इसकारण शुद्ध करने में बड़ी कठिनाई पड़ती है हमको एक प्राचीन शुद्धालिपि प्राकृत ग्रन्थ की मिल गई जिसके आधारपर हमको इस ग्रन्थ के छापने का साहस हुआ यदि वह प्राचीन पोथी हमको न मिलती तो हम जैनमंदिरों से वीस प्रति इकट्ठी करने परभी शुद्ध नहीं करसक्ते थे-अब भी कहीं कहीं अशुद्धि अवश्य रह गई होगी जिसकी सूचना विद्वानों के द्वारा मिलनेपर आगामी शुद्धि करा दी जावेगी ।

भाषाअनुवाद हमने एक भाषाटिका के आधार पर किया है-यदि कहीं भूल रह गई हो तो अवश्य हमको सूचना मिलनी चाहिये-अनुवाद बहुत संकोच रूप है जिसमें शब्दार्थ और भावार्थ दोनों आगया है आशा है कि हमारी इस अनुवाद की प्रणाली को सब पसन्द करेंगे ।

देवचन्द
जिला सहारनपुर
१२।२।०९

सच भाइयों का दास
सूरजभानु वकील

॥ श्रीबीतरागायनमः ॥

श्रीयोगेंद्रदेव विरचित ।

परमात्मप्रकाश

प्राकृत दोहा ।

जे जाया भ्रान्तागिण, कम्म कलंक होवै ।

खिच खिरंजण खाणमय, ते परमप्य खावै ।

जो ध्यानरूपी अग्नि से कर्मकलंक को जलाकर नित्य, निरंजन (कर्म मलसे रहित) ज्ञानस्वरूप हुवे हैं ऐसे सिद्ध परमात्मा को नमस्कार होवै ॥

ते वंदव सिरि सिद्धगण, होसहि जेवि अयांत ।

सिवर्मई खिरुवम खाणमई, परम समाहि भजंत ॥ २ ॥

जो अनन्तजीव आगामी काल में रागादि विकल्प रहित परम समाधिको पाकर शिवर्मई, निरूपम और ज्ञानमई सिद्ध होवेंगे उन को नमस्कार करता हूँ ॥

तेहव वंदव सिद्धगण, अत्यहिं जे विह वंति ।

परम समाहि महिगयण, कम्मंघणइ हुंयांति ॥ ३ ॥

कर्मरूप हंधन को जलाकर जो श्रीसिद्धभगवान् इस समय विदेहक्षेत्र में बिराजमान हैं उनको मैं भक्ति सहित नमस्कारकरता हूँ ॥

तेपण वंदव सिद्धगण, जे खिन्वाणि वसंति ।

खाणे तिहु यणि मरुयापि, भवसायर न पडंति ॥ ४ ॥

उन सिद्धों को भी नमस्कार करता हूँ जो निर्वाण भूमिमें अर्थात् मोक्षस्थान में बसते हैं, तीर्थंकर अवस्था में जीवों को ज्ञान देनेके कारण हमारे तीनों भवके शुरु हैं परन्तु वे संसारमें नहीं पड़ते हैं ॥

तेपण वंदव सिद्धगण, जे अप्पाणि वसंति ।

लोया लोउ विसय लुइहु, अद्वहिं विमलु पियांति ॥ ५ ॥

उन सिद्धों को नमस्कार करता हूँ जो अपने आत्मस्वरूप में ही बसते हैं और लोक अलोक के समस्त पदार्थों को निर्मल प्रत्यक्ष ज्ञान से देखते हैं ॥

केवल दंसण ग्याण मय्यं, केवल सुक्ख सुहाव ।

जिणवर वंदउं भत्तियए, जेहिं पयासिय भाव ॥ ६ ॥

श्रीजिनैन्द्र देव को भक्तिभाव से नमस्कार करता हूँ, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त वीरज से मंडित हैं और जिन्होंने जीव अजीव आदिक पदार्थों के स्वरूप को प्रकाश किया है ॥

जे परमप्प णियंति मुणि, परम समाहि धरेवि ।

परमाणुंइह कारेणण, तिण्णवि तेवि णवेवि ॥ ७ ॥

जिन मुनि महाराजों ने परमानन्द के देनेवाली परम समाधि को लगाकर परम पद प्राप्त किया है उन तीनों को मेरा नमस्कार हो— अर्थात् आचार्य, उपाध्याय और साधु को ॥

भावं पणविवि पंच गुरु, सिरि जोईदु जि णाव ।

भट्ट पहायरि विण्णविज, विमलुकरे विण्णभाव ॥ ८ ॥

अपने मनको निर्मल करके और पंचपरमेष्ठी को नमस्कार करके श्रीजोगेंद्राचार्य से प्रभाकर भट्ट विनती करता है ॥

गड संसार वसंतिहं, सामिय कालु अनंतु ।

परमइ किंपिण पच सुहु, दुक्खजिपत्तु महंतु ॥ ९ ॥

हेस्वामी ! इस संसार में भ्रमते हुए सुखको अनन्तकाल बीते परन्तु मैंने सुख कुछ भी न पाया महान् दुःख ही उठाया ॥

चउगइ दुक्खहिं तत्त यह, जो परमप्पउ कोइ ।

चउगइ दुक्ख विनास यरु, कहंहु पत्तायं सोइ ॥ १० ॥

जो चारगतिके दुःखों में तप्तायमान हो रहा है और चारगतिके दुःखों को विनाश कर परमपद प्राप्त करता है हे स्वामी उसका वर्णन करो पुणुपुणु पणविवि पंचगुरु, भावं चित्ति धरेवि ।

भट्टपहायर निमुणि तुहुं, अप्पातिविहु कहेवि ॥ ११ ॥

(आचार्य कहते हैं) हे प्रभाकर ! तू निश्चयके साथ सुन मैं भक्ति का भाव मनमें रखकर पंचपरमेष्ठी को नमस्कार करके तीन प्रकार की आत्माका वर्णन करता हूँ ॥

अप्पा तिविहु मुणेष लहु, मूढउ मेल्लहि भाउ ।

मुखि संणाये णाणमउ, जो परमप्प सहाउ ॥ १२ ॥

आत्माको तीन प्रकार जानकर प्रथम बहिरात्मभावको छोड़

और अंतरात्मा होकर केवल ज्ञानपूर्ण परमात्मा का ध्यान कर ॥

मूढ विषयवस्तु वंशुपर, अप्पा तिविहु हवेइ ।

देहु जिअप्पा जो मुणई, सो जसु मूढ हवेइ ॥ १३ ॥

वहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा तीन प्रकारकी आत्मा है जो अपने शरीर को ही आपा मानता है वह मूर्ख अर्थात् वहिरात्मा है ॥

देहइ भिएणउ णाणमउ, जो परमप्पु णिएइ ।

परम समाहि परिट्ठियउ, पंडिय सो जिहवेइ ॥ १४ ॥

जो आत्मा को देहसे भिन्न शुद्ध ज्ञानस्वरूप परमसमाधि में स्थित जानता है वह अन्तर आत्मा है ॥

अप्पा लद्धउ णाणमउ, कम्मावि मुके जेण ।

मिल्लिवि सयलुवि बन्नु तुहुं, सो परु मुणहि मंयेण ॥ १५ ॥

जो अपने आपे को प्राप्तहुवा है ज्ञानमई है कर्मोंसे रहित है उसको तू अपने मनको तीन प्रकार की शल्यसे शुद्धकरके परमात्मा जान ॥

तिहुयणा वंदिउ सिद्धिगउ, हरिहर भायहि जोजि ।

लक्खु अलक्खे धरिवि थिरु, मुणि परमप्पउ सोजि ॥ १६ ॥

तीनलोक जिसकी वंदना करता है हरिहर आदिक जिसका ध्यान करते हैं वह सिद्ध भगवान् परमात्मा है ॥

णिच्च गिरंजण णाण मउ, परमाणंद सहाउ ।

जो एहउ सो संतु सिउ, तासु मुखिज्जहि भाव ॥ १७ ॥

नित्य है, निरंजन है अर्थात् रागादिक भलसे रहित है, ज्ञानस्वरूप है, परमानन्द स्वरूप है जो ऐसा है वही शांति है शिव है ऐसा जान कर तू अपने स्वरूप को अनुभव कर ॥

जो णियमाउ ण परिहरइ, जो परमाउ ण लेइ ।

जाइण सयलुवि णिच्चुपर, सो चिव संत हवेइ ॥ १८ ॥

जो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है और परवस्तुके भावको नहीं ग्रहण करता है और निजको और परको अर्थात् तीन लोकके त्रिकालवर्ती सर्व पदार्थों को जानता है वही शांति शिव है ॥

जासु ण वयणु ण गंधु रसु, जासु ण सइण फाव ।

जासु ण जम्मणु मरणु ण, विणउ गिरंजण तासु ॥ १९ ॥

जासु ण कोहु ण मोहमउ, जासु ण माया माण ।

जासु रा ठाणु रा भाणु जिय, सोजि गिरंजन जाण॥ २० ॥

आत्थि रा पुण रा पाठ जसु, आत्थि रा हरसु विसाड ।

आत्थि रा एककुवि दोसु जसु, सोजि गिरंजन भाव ॥ २१ ॥

जिसमें वरण, गंध, रस, शब्द, स्पर्शन नहीं है अर्थात् देहधारी नहीं है जिसका जन्म नहीं, मरण नहीं वही निरंजन है ॥

जिसको क्रोध नहीं मोहन नहीं मद नहीं माया नहीं और मान नहीं है जिसमें ध्यान और ध्यानस्थान भी नहीं है उसही को तू निरंजन जान ॥

जिसके पुण्य पाप नहीं है हर्ष विषाद नहीं है जिसमें किसी प्रकार का भी दोष नहीं है ऐसे जीव को निरंजन अनुभव कर ॥

जासु रा धारणु घेउ रावि, जासु रा तंतु रा मंतु ।

जासु रा मंडल मंडलु मुद रावि, सो मुणिदेउ अणंतु ॥ २२ ॥

धारण, ध्येय, जंत्र, मंत्र, मंडल और मुद्रादिक जिस में नहीं हैं वहही देव अनन्त है ॥

वेगहि सत्यहि इंदियहि, जो जिय मुणहु रा जाइ ।

णिम्मल भाईहि जो विसाड, सो परमप अणइ ॥ २३ ॥

वह परमात्मा वेद शास्त्र और इन्द्रियों से नहीं जाना जाता है, वह निर्मल ध्यानसे ही जाना जासक्ता है ॥

केवल दंसण गामणउ, केवल सुक्ख सहाउ ।

केवल वीरिउ सो मुणहि, जोजि परावरु भाउ ॥ २४ ॥

केवल दर्शन केवल ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त वीरज रूप ही को तू परमात्मा जान ॥

एगहि जुत्तउ लक्खणहि, जोपर णिक्कल देव ।

सो तहि णिवसइ परमपइ, जो तिल्लोयहि भेउ ॥ २५ ॥

जो इस प्रकार के लक्षणों वाला है और तीनलोक जिसकी बं-
दना करता है जो सर्वोत्कृष्ट है, शरीररहित है, वह परमात्मा लोकके
अन्त पर तिष्ठे है ॥

जेहु णिम्मलु गणमउ, सिद्धिहि णिवसइ देउ ।

तेहु णिवसइ वंमुपर, देहुं मे करि भेउ ॥ २६ ॥

जैसा निर्मल और ज्ञानमई परमात्मा सिद्ध अवस्था में है वह

ही परमब्रह्म संसार अवस्था में शरीर में रहता है—अर्थात् यह देह-धारी संसारी जीवही सिद्ध पदको प्राप्त होता है ॥

जें दिहें तुष्टति लहु, कम्मइं पुव्व कियाइं ।

सो परु जाणहि जोइया, देहि वसंतु ण काइं ॥ १७ ॥

जिस परमात्मा के ध्यानसे पूर्व उपाजित कर्म नाश होते हैं वह परम उत्कृष्ट जानने योग्य तेरी देहही में वसता है अन्यकहीं नहीं है जित्यु ण इंदिय सुह दुहइं, जित्यु णमण वा वारु ।

सो अप्पा मुणि जीवतुहुं, अप्पणु परे अवहारु ॥ २८ ॥

जिसको इन्द्रियों का सुख दुःख नहीं है और जिसमें मनका व्यापार अर्थात् सकल्प विकल्प नहीं है उसही को तू आत्मा जान अन्य जो कुछ है वह पर है उसको तू छोड़ दे ॥

देहा देहं जो वसइ, भेया भेय णएण ।

सो अप्पा मुणि जीवतुहुं, किं अप्पणं बहुएण ॥ २९ ॥

देह के साथ एकमेक होकर जो देह में वसता है और नय कथन से भेदाभेद रूप है अर्थात् देहसे जुदा है, हे जीव तू उसको आत्मा जान अन्य जो अनेक पदार्थ हैं उनसे क्या प्रयोजन है ॥

जीवाजीव म एक्कु करि, लक्खण भेय भेउ ।

जो परु सो परु भावि मुणि, अप्पा अप्पु अभेउ ॥ ३० ॥

जीव और अजीव को तू एक मर्त्यकर यह दोनों अपने अपने लक्षण से जुदे जुदे हैं जो पर हैं उनको पर जान और आत्माको आत्मा जान ॥

अमणु अणिदिउ गणमउ, मुत्ति रहिउ चिम्मत्तु ।

अप्पा इंदिय विसउ गवि, लक्खणु एहु गिरुत्तु ॥ ३१ ॥

मन रहित है इन्द्रियरहित है ज्ञानमई है मूर्तिरहित है चेतन मात्र है इन्द्रियों से नहीं जाना जासक्ता है निश्चय से आत्मा के यह लक्षण हैं ॥

भवत्तण भोयं विरत्त मण, जो अप्पा भाएइ ।

तासु गुरुक्की बेल्लइी, संसारिणि तुष्टेइ ॥ ३२ ॥

संसार शरीर भोगमें जो मन लगा हुआ था उस मन को जो आत्मीक ध्यान में लगाता है उसकी संसार के बढ़ाने वाली बेल हट जाती है अर्थात् संसार परिभ्रमण बंद होजाता है ॥

देहा देउलि जो बसइ, देव अणाइ अणंतु ।

केवल शाया फुरंत तणु, सो परमप्पु भणंतु ॥ ३३ ॥

संसारि जीवके शरीर रूपी चैत्यालय में जो बसता है वहही देव है अनादि अनन्त है उसहीको केवल ज्ञानकी शक्ति है उसहीको परमात्मा कहते हैं ॥

देहि वसंतुवि यावि छिवई, नियमे देहुवि जोजि ।

देहें छिप्पइ जोजि यावि, मुणिया परमप्पव सोजि ॥ ३४ ॥

जो देहमें रहते हुआ भी देह को नहीं छूता है अर्थात् देह रूप नहीं होजाता है और देह भी उस रूप नहीं होजाती है वहही परमात्मा है ॥

जो समभाव परिहियहं, जो इहिं कोवि फुरेइ-

परमाणां दु जणंतु फुडु, सो परमप्पु हवेइ ॥ ३५ ॥

समता भाव अवस्थामें अर्थात् सुखदुःख जीवन मरण शत्रु मित्र आदिक को बराबर समझ कर निर्विकल्प समाधिमें स्थिर होकर जिसको परम आनन्द प्राप्त होता है वहही परमात्मा है ॥

कम्मणि वडुवि जोइया, देह वसंतुवि जोजि ।

होइ गसयलु कयावि फुडु, मुणिया परमप्पव सोजि ॥ ३६ ॥

यद्यपि कर्मों से बंधा हुआ शरीरमें बसता है परन्तु कभीभी शरीर रूप नहीं हो जाता है वहही परमात्मा है उसको तू जान ॥

जो परमत्ये निकलुवि, कम्मवि भियणउ जोजि ।

मूढासयलु भणंतु फुडु, मुणिया परमप्पव सोजि ॥ ३७ ॥

जो निश्चय नयसे अर्थात् असली स्वभाव की अपेक्षा शरीर रहित और कर्म रहित है अर्थात् शरीर में रहना और कर्म बंधन में पड़ना जिसका असली स्वभाव नहीं है मूढ़मिथ्या दृष्टिलोक जिसको शरीररूप जानते हैं अर्थात् देहधारी होना उसका असली स्वभाव समझते हैं वही परमात्मा है ॥

गयणि अणंतु जि एक्कु उडु, जेहउं भुवणु विहाइ ।

भुक्कहं जसु पण विविय, सो परमप्पु अणाइ ॥ ३८ ॥

जिसके अनन्तानन्तज्ञान में तीनलोक ऐसा है जैसे अनन्त आकाश में एक नक्षत्र अर्थात् एक तारा वही ही परमात्मा है ॥

जोइय विंदहिं गाणमउ, जो भाइउभाइ भउ ।

मोक्ष के कारण अणवरज, सो परमपुत्र देव ॥ ३९ ॥

श्रीछुनिमोक्ष प्राप्त होने के हेतु जिस ज्ञानमई आत्मा का ध्यान करते हैं अर्थात् अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं वहही आत्मा परमात्मा है और देव है ॥

जो जिउ हेउलहेवि विहि, जगु बहुविहउ जगेइ ।

लिंगत्तय परिगडियउ, सो परमपु हवेइ ॥ ४० ॥

जो ज्ञानावरणादिक कर्मों का निमित्त पाकर अर्थात् कर्मों के बश होकर त्रसं स्थावर स्त्री पुरुष आदिक अनेक रूप संसार को उपजावै है अर्थात् संसार में अनेक पर्याय धारण करता है उसही को तू परमात्मा जान ॥

जसु अन्मंतरि जगु बसइ, जग अन्मंतर जोजि ।

जगवि वसंतुवि जगु जिगवि, मुणि परमपुत्र सोजि ॥ ४१ ॥

जिसके केवल ज्ञान में सारा जगत् बसता है अर्थात् सारा जगत् जिसको प्रतिभासता है और वह जगत् को जानने वाला जगत् में वसे है परन्तु वह जानने वाला जगत् रूप नहीं होजाता है वह ही परमात्मा है। भावार्थ—जैसे किसी वस्तु को देखकर कह देते हैं कि वह वस्तु हमारी आंख में है और यह भी कहते हैं कि हमारी आंख उस वस्तु में है परन्तु आंख अलग है और देखने योग्य वस्तु अलग है इसही प्रकार संसार के पदार्थों को देखने वाला जीव है ॥

देह वसंतुवि हरि हरवि, जे अङ्गवि ए मुगंति ।

परम समाहि भवेण विणु, सो परमपु भगंति ॥ ४२ ॥

शरीर के अन्दर जो आत्मा बसता है उसको परम समाधि के भाव से रहित हरिहर आदिक नहीं पहचान सकते हैं—वह ही परमात्मा है ॥

भावाभावहि संजवउ, भावाभावहि जोजि ।

देहिजि दिडउ जिगवराहि, मुणि परमपुत्र सोजि ॥ ४३ ॥

जो निजभाव से संयुक्त और परभाव से रहित है उसको परभाव से रहित और निजभाव से संयुक्त होकर श्रीजिनेन्द्र देव ने देह में देखा है उसको तू परमात्मा जान ॥

देह वसंते जेण पर, इंदिय गाउ वसेइ ।

उच्चसु होइ गय्या फुडुं, सो परमप्पु हवेइ ॥ ४४ ॥

जिसके देहमें बसने से इन्द्रियों वाला ग्राम बसता है और जिसके निकलजाने से उजड़जाता है उसको तू परमात्मा जान। भावार्थ—जब तक जीव देहमें रहता है तबही तक आंख नाक आदिक इन्द्रियां अपना २ काम करती हैं और जब जीव निकलजाता है तब कोई भी इन्द्रिय नहीं रहती है ॥

जो शिाय करणाहि पंचहि विं, पंचवि विसय मुणेइ ।

मुणिएं या पंचहि पंचहिंवि, सो परमप्पु हवेइ ॥ ४५ ॥

जो पांचों इन्द्रियों के विषय को जानता है और इन्द्रियां इंद्रियों के विषय को नहीं जानती हैं उसही को तू परमात्मा जान। भावार्थ—पांचों इन्द्रियां आंख नाक कान, जिह्वा और त्वचा यह सब जड़ हैं इनमें जानने की शक्ति नहीं है संसारी जीव इन इन्द्रियों के द्वारा इस प्रकार जानता है जैसाकि जिसकी आंख कमजोर होगई है वह ऐनक (चश्मे) के द्वारा देखता है परन्तु ऐनकमें देखनेकी शक्ति नहीं है वह देखने जानने वाला जीव है वहही परमात्मा है ॥

जसु परमत्थें बंधु णवि, जोइय यावि संसारु ।

सो परमप्पल भाणिउंहुं, मुणिए मेल्लेवि ववहारु ॥ ४६ ॥

जिसका असली स्वभाव कर्मों के बंधसे और संसारसे अर्थात् अनेकरूप घूमनेसे रहित है। भावार्थ—कर्मबंध और संसारमें घूमना जिसका असली स्वभाव नहीं है वह परमात्मा है उसका तू ध्यानकर और व्यवहार को त्यागने योग्य समझ ॥

योया भावें वल्लि जिवि, थक्कइ णाया वलेवि ।

सुक्कहं जसु पर विवयउ, परम सहाउ भणेवि ॥ ४७ ॥

जैसे किसी मकानमें कोई बेल बोई जावै तो वह उगकर और बढ़कर मकानके अन्दर फैलजावैगी परन्तु यदि मकान बड़ा होता तो और भी लंबी फैलती इसही प्रकार केवल ज्ञान सर्व पदार्थोंको जानता है यदि इससे अधिक पदार्थ होते तो उनको भी जानता—मोक्षपानेपर जिसमें ऐसा ज्ञान है वहही परमात्मा है ॥

कम्मई जासुज्जांत पावि, णउ णउ कल्ल सयावि ।

कांपि या जाणियउ हरिउणावि, सोपरमप्पल भावि ॥ ४८ ॥

कर्म सुखदुःखरूप अपने-कारज को उत्पन्न करते हैं परन्तु जीव के स्वभाव को नाश नहीं करसक्ते हैं और जीवमें कोई नवीन स्वभाव उत्पन्न नहीं करसक्ते हैं वह जीव परमात्मा है उस को तू अनुभव कर ॥

कम्मणि बंधवि होइ यावि, जो फुडुकम्म कयावि ।

कम्मविजोरा कयावि फुडु, सो परमप्पल भावि ॥ ४९ ॥

कर्मोंसे बंधाहुवा भी जो कर्मरूप नहीं होता है और कर्मभी जिस रूप नहीं होजाते हैं वही परमात्मा है उसको तू अनुभवकर । भावार्थ—कर्म जड़ है जीव चैतन्य है—जड़ बदलकर चेतन नहीं होता और चेतन बदलकर जड़ नहीं होसक्ता है—कर्म जीवके स्वरूप से भिन्न ही हैं ॥

किवि भणंति जित सब्बगल, जित जडु केवि भणंति ।

केवि भणंति जित देहसमु, सुण्णवि केवि भणंति ॥ ५० ॥

कोई जीवको सर्वव्यापी कहते हैं कोई जीवको जड़ बताते हैं कोई जीव को देह परिमाण कहते हैं और कोई जीवको शून्य कहते हैं ॥

अप्पा जोइय सब्बगल, अप्पा जडुवि वियाणि ।

अप्पा देह समाणु मुणि, अप्पा सुण्णु वियाणि ॥ ५१ ॥

आत्मा सर्वव्यापी भी है जड़ भी है देह परिमाणभी है और शून्यभी है ॥

अप्पा कम्मवि विडिजयल, केवल याणे जेण ।

येयालोल मुणेइ जिय, सब्बगु वुच्चइ तेण ॥ ५२ ॥

जिवात्मा कर्मों से रहित होकर केवल ज्ञान के द्वारा लोक अलोक अर्थात् सर्व को जानता है इस हेतु सर्वगत अर्थात् सर्वव्यापी कहा है ॥

जोखिय वोहि परिडियहं, जीवहं तुट्टइ याणु ।

इंदिय जगियल जोइया, तेजित जडुवि वियाणु ॥ ५३ ॥

जब जीवको अतिन्द्रिय ज्ञान होता है तब इन्द्रियज्ञान कुछ नहीं रहता है इस कारण उस समय इन्द्रियज्ञान से रहित होता है इसही हेतु जड़ कहा है । भावार्थ । इन्द्रियां जड़ हैं व्यवहार में इन्द्रियोंके ही द्वारा ज्ञान होता है परन्तु आत्मीक परमशक्तिके प्रकट होनेपर

इन्द्रियों से भिन्न अतिन्द्रियज्ञान प्राप्त होने की अवस्थामें इन्द्रियां जड़ रूप रहजाती हैं ॥

कारण विरहित सुद्ध जिउ, बहदइ खिरइ गु जेण ।

चरम सरीर पमाणु जिउ, जिणवर वोलाहितेण ॥ १४ ॥

कर्मरूप कारणके अभाव से सिद्धजीव घटता बढ़ता नहीं है जिस शरीर से मुक्ति होती है उस शरीरके परिमाण रहता है ऐसा श्री-जिनेंद्र देवने कहा है ॥

अद्वि कम्मइं बहुविहईं, गुव गुव दोसावि जेण ।

सुद्धहं एक्कुवि अत्थिणवि, सुयणुवि बुद्ध तेण ॥ १५ ॥

सिद्धजीव में आठ कर्मोंसे वा इनके भेदाभेद में से कोई भी कर्म नहीं है और १८ दोषोंमें से कोई भी दोष नहीं है इस कारण जीवको शून्य भी कहा है ॥

अप्पा जणियउ केण गुवि, अप्पे जणियउ गु कोइ ।

द्वव सहवै णिकु मुणि, पज्जउ विणसइ होइ ॥ १६ ॥

आत्मा को न किसीने उपजाया है और न आत्माने किसी द्रव्य को उपजाया है—यह आत्मा द्रव्य सुभाव कर नित्य है परन्तु पर्याय की अपेक्षा उपजता भी है और विनाशभी होता है अर्थात् आत्म द्रव्य तो अनादि नित्य है न पैदा होता है और न विनाश होता है परन्तु पर्याय अर्थात् अवस्था सदा बदलती रहती है अर्थात् पर्याय उत्पन्न भी होती है और विनाशभी होती है ॥

तं परियाणाहिं द्ववु तुहं, जेगुण पज्जय जुनु ।

सहभुय जाणहिं तांहि गुण, कमभुय पज्जउनु ॥ १७ ॥

द्रव्य उसको जानो जिसमें गुण और पर्यायहों—जो सहभावी हो अर्थात् द्रव्य के साथ सदा रहे अर्थात् द्रव्य का सुभावहो उस को गुण कहते हैं और जो क्रमवर्ती हो अर्थात् कभी कोई दशाहो कभी कोई उसको पर्याय कहते हैं ॥

अप्पा बुद्धहिं द्वव तुहं, गुण पुणु दंसणु गाणु ।

पज्जय चउगइ भाव तणु, कम्म विणिम्मिउ जाणु ॥ १८ ॥

आत्मा को द्रव्यज्ञान, दर्शन औरज्ञान उसका गुणज्ञान और चतुरगति परिभ्रमण रूपपरिणमन को कर्मकृत विभावपर्याय जान ॥ जीविह कम्म अणाइ जिय, जणियउ कम्मण तेण ।

कर्मों जीववि जगित् णवि, दोहिवि आइण जेण ॥ ५९ ॥
जीव और कर्म दोनों अनादिहैं न तो जीवने कर्मोंको पैदा किया है और न कर्मों ने जीवको पैदा किया है दोनों वस्तु अनादिही से चली आतीहैं आदि कोई नहीं है ॥

इहु व्यवहारि जीव भूत, हे उलहेविणु कम्म ।

बहुविह भावइ परिणवइ, तेणजिधम्म अहम्म ॥ ६० ॥

यह व्यवहारी जीव अपने किये कर्मों के निमित्तसे अनेकभाव रूप परिणमता है अर्थात् पुण्यरूप और पाप रूप होता है ॥

तेपुण जीवहि जोइया, अट्ठवि कम्म भणंति ।

जेहिंजि भूपिय जीवणवि, अप्प सहाउ लहंति ॥ ६१ ॥

वेकर्म आठ प्रकारकेहैं जिन से ढका जाकर जीव अपने आत्मीक स्वभाव को नहीं पाता है ॥

विसय कसायहिं रंजियहं, जे अणु आलगांति ।

जीव पएसहिं मोहियहं, ते जिण कम्म भणंति ॥ ६२ ॥

विषय कषाय और मोहके कारण जो पुद्गल परमाणु जीवके प्रदेशों से लगतेहैं श्रीजिनेन्द्र भागवानने उनहीको कर्म कहा है ॥

पंचवि इंदिय अणु मणु, अणुवि सयल-विभाव ।

जीवहिं कम्मइं जणिय जिय, अणुवि चउगइ भाव ॥ ६३ ॥

पांच इन्द्रिय, मन, समस्त विभाव परिणाम और चारगति सम्बंधी दुःख यह सब जीवको कर्मों ने उपजायेहैं ॥

दुक्खावे सुक्खावे बहुविहउ, जीवहिं कम्म जणेइ ।

अप्पा देखइ मुणइ पर, णिच्छउ एउ भणेइ ॥ ६४ ॥

जीवोंको सर्व प्रकारके सुखदुःख कर्मोंनेही उपजायेहैं--परन्तु निश्चयनयसे अर्थात् असली स्वभाव से तो जीवात्मा देखने और जानने वालाही है ॥

बंधुवि मोक्खावि सयलु जिय, जीवह कम्म जणेइ ।

अप्पा किंपिवि कुणइ णवि, णिच्छउ एउ भणेइ ॥ ६५ ॥

हे जीव बंध और मोक्षको कर्मों नेही उत्पन्न किया है निश्चय नयसे जीव बंध और मोक्षका पैदा करनेवाला नहीं है । भावार्थ-यदि कर्म न होते तो बंध और मोक्ष यह दो नामही नहोते कर्मोंसे

ही बंध होता है और कर्मों हीके दूर होनेसे मोक्ष अर्थात् बंधन से छूटना होता है जीवका असली स्वभाव न बंधन में पड़ना है और न छूटना है बंधना और छूटना यह दोनों बात कर्मों ही के कारण पैदा होती हैं ॥

अप्पा पंगुहु अगुहवइ, अप्पुगु जाइ गणइ ।

भुवणत्तयई विमज्झि जिय, विहि आणइ विहि खेइ ॥ १६ ॥

पांगुले मनुष्य की समान जीवात्मा अपने आप न कहीं आता है और न कहीं जाता है—कर्म ही इसजीवको तीनलोक में लिये फिरते हैं ॥

अप्पा अप्पुजि परुजिपरु, अप्पा परुजि गण होइ ।

परुजि कयावि गण अप्पुणावि, गियमें पमणहिंजोइ ॥ १७ ॥

आत्मा आत्माही है और पर पदार्थ परही हैं—नतो आत्मा अन्यकोई पदार्थ बनसक्ती है और न अन्यकोई पदार्थ आत्मा बनसक्ता है ऐसा जोगीश्वर कहते हैं ॥ -

गणवि उणजइ गणवि मरइ, बंधु गण मोक्खु करेइ ।

जिउ परमत्थें जोइया, जिणवरु एउमणेइ ॥ १८ ॥

निश्चय नयसे अर्थात् असली स्वभाव से जीवात्मा न पैदा होता है और न मरता है न बंधरूप है और न मुक्तिरूप है श्रीजि-
नेंद्र ऐसा कहते हैं ॥

अत्थिणउण्णजउ जर मरण, रोयवि लिंणावि वयण ।

गियमें अप्पु वियाणि तुहुं, जीवह एक्कुवि सण ॥ १९ ॥

देहहि उण्णजउ जर मरण, देहहि वयण विचित्त ।

देहहिं रोय वियाण तुहुं, देहहिं लिंण विचित्त ॥ २० ॥

निश्चय नयसे पैदाहोना, जरा अर्थात् बुढ़ापा, मरना, रोग, लिंण अर्थात् स्त्रीरूप वा पुरुषरूपहोना, और वर्ण आदिक जीवमें नहीं है यह सब बातें देहही में हैं देहही उत्पन्न होता है देहही बूढ़ा होता है देहहीका मरण होता है देहहीमें विचित्ररंग हैं देहही में रोग है देहही में स्त्री पुरुष आदिक लिंण हैं ॥

देहहि पिक्खवि जर मरण, मा मउ जीवकरोहि ।

जोअजरामरु वंमुपरु, सो अप्पाणु मुणेहि ॥ २१ ॥

जिज्जउ भिज्जउ जाल्लवउ, जोइय एहु सरीर ।

अप्पा भावहि निम्मलउ, जे पावहि भवतीर ॥ ७२ ॥

हे जीव तू देहमें बुढ़ापा और मरना देखकर भय मतकर अजर अमर जो परब्रह्म है उसही को तू अपनी आत्माजान-चाहे शरीर का छेदहो भेदहो वा क्षयहो अर्थात् शरीर चाहे कटे दूटे वानाश होजावे तू उसकी तरफ कुछ ध्यान मत दे तू तो अपनी शुद्ध आत्मा का अनुभवकर जिससे तू संसार समुद्र से पार होजावे ॥

कम्मह केरउ भावडउ, अण्ण अचेयणु दव्व ।

जीव सहावहि भिण्णजिय, गियमें बुद्धहि सव्व ॥ ७३ ॥

अशुद्ध चेतनारूप कर्मों से उत्पन्न हुवे राग द्वेष आदिक भाव और शरीर आदिक अचेतन द्रव्य यह सब शुद्ध आत्मा से भिन्न हैं यह बात सब जानते हैं ॥

अप्पा मिद्धिवि ग्गाणमउ, अण्ण परायउ भाउ ।

ते छंदेविणु जीव तुहुं, भावहि अप्प सहाव ॥ ७४ ॥

ज्ञानमई जो आत्मा है उससे जो भिन्न भाव हैं उन सबको छोड़ कर तू अपनी शुद्ध आत्माका अनुभव कर ॥

अडहि कम्महि बाहिरउ, सयलहि दोसहंचतु ।

दंसणु ग्गाण चरित्तमउ, अप्पा भावि गिंरुत्त ॥ ७५ ॥

आठ कर्म और १८ दोषोंसे रहित यह जीव दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य रूप है तू ऐसा अनुभव कर ॥

अप्पह् अण्णु मुणउ जिय, सम्मा दिट्ठि हवेइ ।

सम्मादिट्ठिउ जीवडउ, लहु कम्मह मुच्चेइ ॥ ७६ ॥

जो जीव आत्मा को आत्मा मानता है वह सम्यक्दृष्टि है सम्यक्दृष्टि ही कर्मों के बन्धन से छूटता है ॥

पज्जय रत्तउ जीवडउ, मित्थादिट्ठि हवेइ ।

बंधइ बहुविह कम्मडा, जिण्णि संसारु प्रमेइ ॥ ७७ ॥

जो जीवपर्याय में रागी होकर प्रवर्त्ता है वह मिथ्यादृष्टि है वह ही नानाप्रकारके कर्मों का बंधकरके संसार में रलता फिरता है ॥

कम्मइ दिठ धण चिकणइ, गुरुयं मेरु समाइ ।

ग्गाण वियक्खणु जीवडउ, उप्पहि पाडहिताइ ॥ ७८ ॥

कर्म बहुत ज़ोरावर और चिकने हैं मेरुकी समान बड़े हैं कर्म

ही ज्ञानवान् जीवात्मा को कुमार्ग में डालते हैं ॥

जिउ मित्यते परिणामिउ विवरिउ तच्छु मुणैइ ।

कम्मवि णिमिय भावडा, ते अप्पाणु भणेइ ॥ ७९ ॥

मिथ्यात्वरूप परिणामताहुवा जीव तत्त्वों को अन्यथारूप जानता है और कसों के द्वारा उत्पन्नहुवे भावको ही आपा मानता है ॥

हवं गोरउ हवं सांवलउ, हंजि विभिण्णउ वण्णु ।

हवं तणु जंगउ थूल हवं, एहउ मूढउ मण्णु ॥ ८० ॥

हवं वरु बंभण वइसु हवं, हवं खन्निउ हवं सेसु ।

पुरिसु णउंसउ इत्थिहवं, मुण्णइ मूढ विसेसु ॥ ८१ ॥

तरुणउ मूढउ कवइउ, सूरउ पंडिउ दिव्वु ।

खवणउ वंदउ सेवइउ, मूढउ मण्णइ सन्नु ॥ ८२ ॥

मैं गोरालू मैं सांवलालू वा नाना प्रकारके वर्णदालालू मैं मोटालू मैं पतलालू इत्यादिक जिनके परिणाम हैं उनको मिथ्यादृष्टि जानना ॥

मैं ब्राह्मण हूं मैं वैश्य हूं मैं क्षत्री हूं अथवा शूद्र आदिक हूं मैं पुरुष हूं बाली हूं वा नपुंसक हूं यह परिणाम मिथ्यादृष्टि के होते हैं ॥

मैं जवान हूं मैं बूढ़ा हूं मैं रूपवान हूं मैं सूर्मा हूं मैं पण्डित हूं मैं उत्तम हूं मैं दिग्भ्रमर हूं बोधशुरु हूं वा श्वेताम्बर साधु हूं जिनके ऐसे परिणाम हैं वह मिथ्यादृष्टि जानने ॥

जणणी जण्णुवि कंत वरु, पुत्तुवि मित्तुवि दग्ग ।

माया जालुवि अप्पणउ, मूढउ मण्णइ सब्ब ॥ ८३ ॥

माता पिता पति स्त्री पुत्र मित्र धनदौलत यह सब माया जाल हैं इन सबको मिथ्यादृष्टि जीव अपने मानता है ॥

दुक्खहि कारणु जे विसय, ते सुह हेउ रमेइ ॥

मिथ्यादिही जीवइउ, एत्थु न काई करेइ ॥ ८४ ॥

इन्द्रियों के विषय जो दुःखके कारण हैं मिथ्यादृष्टि उनही को सुखका कारण जानकर उनमें रमता है तो वह अन्य कौनसा अकारज न करेगा ॥

कालु लहेविणु जोइया, जिम जिम मोह गलेइ ।

तिम् तिम् दंसण लहइ जिउ, गियमे अप्पुमणेइ ॥ ८५ ॥

काल लब्धिको पाकर ज्यों ज्यों साधुके मोहका नाश होता है त्यों

त्यों इस जीवको शुद्धआत्मरूप स्वरूपक दर्शन की प्राप्ति होती है और निश्चयरूप आत्मा का वर्णन करने लगता है ॥

अप्पा गोरुं किरुगवि, अप्पा रनुगहोइ ।

अप्पा सुहुमुवि थूलगवि, गाण्डि गायं जोइ ॥ ८१ ॥

आत्मा न गौरा है न काला है न सूक्ष्म है न स्थूल है आत्मा ज्ञान-स्वरूप है यह बात ज्ञानी ही जानता है ॥

अप्पा वंभुग वइसुं गवि, गवि त्तात्तिउ गवि सेसु ।

पुरिसु गण्डसउ इत्थिणवि, गाण्डि मुणइ असेसु ॥ ८२ ॥

आत्मा न ब्राह्मण है न वैश्य है न क्षत्री है न शूद्र है न पुरुष है न स्त्री है न नपुंसक है आत्मा ज्ञानस्वरूप ही है और ज्ञान से सब कुछ जानता है ॥

अप्पा वंदउ खवणु गवि, अप्पा गुरुउ गहोइ ।

अप्पा लिण्डि एककु गवि, गाण्डि जाणइ जोइ ॥ ८८ ॥

आत्मा यति गुरु सन्यासी उदासी दंडी आदिक भेषधारी भी नहीं है आत्मा ज्ञानस्वरूप ही है ज्ञानी ही आत्मा को पहचानता है ॥

अप्पा गुरु गवि तिसु गवि, गवि सामिउ गवि भिन्नु ।

सूरउ कायरु होइ गवि, गवि उत्तम गवि प्पाक्कु ॥ ८९ ॥

आत्मा न शूद्र है न क्षिष्य है न राजा है न रंक है न दूरबीर है न कायर है न उच्च है न नीच है आत्मा ज्ञानस्वरूप है उस को ज्ञानी ही जानता है ॥

अप्पा माणुस देउ गवि, अप्पा तिरिउ गहोइ ।

अप्पा नारउ कहवि गवि, गाण्डि जाणइ जोइ ॥ ९० ॥

आत्मा न मनुष्य है न देव है न तिर्यच है न नारकी है आत्मा ज्ञानस्वरूप है उसको ज्ञानी ही जानता है ॥

अप्पा पंडिउ मुख गवि, गवि ईसरु गवि णीसु ।

तरुणउवूढउ वालु गवि, अणुगवि कम्म विसेसु ॥ ९१ ॥

आत्मा न पण्डित है न भूख है न विभूतिवान है न दरिद्री है न बूढ़ा है न बालक है न जवान है यह सर्व प्रकार की अवस्था कर्मों ही से उत्पन्न होती है ॥

पुराणादि पाठवि कालु राहु, धम्माहम्म विकाउ ।

एक्कुवि अण्णा होइ णवि, मिळ्ळिवि चैयण भाउ ॥ ९३ ॥

आत्मा न पुण्य पदार्थ है न पाप पदार्थ है आत्माकाल द्रव्यभी नहीं है आकाश भी नहीं है धर्म वा अधर्म द्रव्य भी नहीं है शरीर आदिक पुद्गल द्रव्यभी नहीं है आत्मा चैतन्यस्वरूप है और अपने चेतनास्वभाव को छोड़कर अन्य नहीं होता है ॥

अण्णा संजम सीलतउ, अण्णा दंसण गाण ।

अण्णा सासय सुक्ख पउ, जाणंतउ अण्णाण ॥ ९३ ॥

आत्मा संयम, शील, तप, दर्शन, ज्ञानरूप है और अविनाशी मोक्षस्वरूप है आत्माही आत्माको जानता है ॥

अण्णुजि दंसण अत्थिणवि, अण्णुजि अत्थिण गाण ।

अण्णुजि चरणु ण अत्थिजिय, मिळ्ळिवि अण्णा जाण ॥ ९४ ॥

हे जीव ! आत्मा से भिन्न अन्य कोई दर्शन, ज्ञान और चरित्र नहीं है रत्नत्रय के समूहको ही आत्मा जान ॥

अण्णुजि तित्थ म जाहि जिय, अण्णुजि गुरउ म सेव ।

अण्णुजि देव म चित्त तुहुं अण्णा विमल मुणवि ॥ ९५ ॥

हे जीव शुद्ध आत्मा से भिन्न अन्य कोई तीर्थ मत मान कोई गुरु मत सेव और कोई देव मत जान तू निर्मल आत्मा को ही अनुभव कर ॥

अण्णा दंसणु केवलुवि, अण्णा सव्व व्यवहार ।

एक्कुजि जोइय भाइयइ, जोतियलोकिं सार ॥ ९६ ॥

आत्मा एकमात्र (- खालिस) सम्यग्दर्शनस्वरूप है तीन लोक में सारभूत पदार्थ जो आत्मा है वही ध्यावने योग्य है ॥ अन्य सब व्यवहार है अर्थात् आत्मध्यानके सिवाय धर्म के अन्यसब साधन व्यवहार रूपही हैं ॥

अण्णा भायहि शिम्मलउ, किं बहुणं अण्णेण ।

जो भायंतहि परमपउ, लब्धइ एक्कु खण्णेण ॥ ९७ ॥

तू अपनी निर्मल आत्माका ध्यानकर जिसके ध्यानमें एक अन्तर मुहूर्त स्थिर होनेसे मुक्ति प्राप्त होजाती है अन्य बहुत प्रकार के साधनों से क्याकाम ॥

अप्पा शियमणि शिम्मलउ, शिय में वसइ रा जासु ।

सत्थ पुराणइ तवयरण, मुखुजि करहिं कितासु । ९८ ॥

जिसके मनमें निर्मल अपना आत्मा नहीं वसता है उसको शास्त्र पुराण और तपश्चरण मोक्ष नहीं देसके हैं ॥

जोइय अप्पे जाणिएण, जग जाणिय हवेइ ।

अप्पहिं केरइ भावडइ, विविड जेण वसेइ ॥ ९९ ॥

हे योगी अर्थात् हे साधु जो आत्मा को जानता है वह सब कुछ जानता है क्योंकि आत्मा के ज्ञान में समस्त जगत् झलकरहा है ॥

अप्प सहावि परिडियहिं, एहउ होइ विसेस ।

दीसइ अप्प सहाविलहु, लोया लोय असेस ॥ १०० ॥

जो जीव आत्मस्वभाव में तिष्ठता है अर्थात् लीन है उस को शीघ्र ही आत्मा दिखाई देजाता है अर्थात् केवल ज्ञान प्राप्त होजाता है और लोकालोक दिखाई देने लगता है ॥

अप्प पयासइ अप्पु परु, जिम अंवर रावि राउ ।

जोइय एत्थुम मंति करि, एहउ वत्थु सहाउ ॥ १०१ ॥

जैसे आकाश में सूरज आपको और पर पदार्थों को प्रकाश करता है इसही प्रकार आत्मा भी अपने आपको और लोकालोक को देखता है इसमें संशय मतकर यह वस्तुस्वभाव है ॥

तारायणु जलि विवियउ, शिम्मलि दीसइ जेम ।

अप्पइ शिम्मलि विवियउ, लोयालोउवि तेम ॥ १०२ ॥

जैसे निर्मल जलमें तारे प्रतिबिंबित होते हैं ऐसे ही आत्मा के निर्मल स्वभाव में लोकालोक प्रतिबिंबित होते हैं ॥

अप्पुवि परुवि वियाणियइं, जे अप्पे मुणिएण ।

सो शिय अप्पा जाणितुहुं, जोइय राण वलेण ॥ १०३ ॥

जिस आत्मा के जानने से अपने आप को और अन्य सब पदार्थों को जान सकते हैं उस ही शुद्ध आत्मा को तू अपने ज्ञान के बल से जान ॥

राणु पयासहि परम मुहुं, किं अण्णे बहुएण ।

जेण शियप्पा जाणियइ, सामिय एक्क खण्णेण ॥ १०४ ॥

(प्रश्न) हे स्वामी मुझको वह ज्ञान बताओ जिस ज्ञानसे एक क्षणमें शुद्ध आत्माको जान जावँ और जिस ज्ञानके सिवाय और कोई वस्तु कार्यकारी नहीं है ॥

अप्पा णाण मुणेहि तुहुं, जो जाणइ अप्पाण ।

जीव पप्सहि तेचडउ, णाणेगयणपमाण ॥१०५॥

(उत्तर) आत्मा को तू ज्ञानमईमान वह आत्मा आपही अपने आपको जानता है निश्चय नयसे अर्थात् असलियतमें उस आत्मा के प्रदेश लोक के बराबर हैं और व्यवहार में शरीर के बराबर हैं और ज्ञानकी अपेक्षा लोकालोकके बराबर हैं ॥

अप्पहिं जेवि विभिण वड, तेजिहवि ण णाण ।

ते तुहुं तिण्णवि परिहरिवि, णियमें अप्पुवियाण ॥ १०६ ॥

आत्मासे भिन्न जो पदार्थ हैं वह ज्ञान नहीं हैं अर्थात् उनमें ज्ञान नहीं है इस कारण तू सर्व पदार्थों को छोड़कर निश्चयके साथ आत्मा ही को जान ॥

अप्पा णाणहिं गम्मु पर, णाण वियाणइ जेण ।

तिण्णवि मिझिवि जाणि तुहुं, अप्पा णाणे तेण ॥ १०७ ॥

आत्माज्ञान में आने योग्य है ज्ञानसेही आत्मजानी जाती है इस कारण तू और सब बात छोड़कर आत्माको ज्ञानके द्वारा जान ॥

णाणिय णाणिवं णाणपण, णाणिव जा ण मुणेहि ।

ता अण्णाणं णाणमउ किं, परवंबु लहेहि ॥ १०८ ॥

ज्ञानीजीव जितने काल तक ज्ञानमई आत्माको नहीं जानता है उतने कालतक अज्ञानीहुवा परब्रह्मको नहीं पाता है अर्थात् जब तक रागद्वेष में फँसा रहता है तब तक परमब्रह्म अर्थात् परमात्मा को नहीं पाता है ॥

जो इज्जइ तिम वंबुपरु, जाणिज्जइ तम सोइ ।

वंबु मुणेविणु जेणलहु, गम्मिज्जइ परलोइ ॥ १०९ ॥

आत्मा के जानने से परलोक सम्बन्धी परमात्मा जाना जाता है वही परमब्रह्म है आत्माही के देखने और जाननेसे वह देखा जाना जाता है—भावार्थ आत्माही परमब्रह्म परमात्मा है ॥

मुणिवर विद्विहरिहरहिं, जो मण णिवसइ देव ।

परहांजि परतरु णाणमउ, सो बुच्चइ परलोउ ॥ ११० ॥

मुनीश्वर और हरिहरादिकके मनमें जो देव बसता है वह उत्कृष्ट है ज्ञानमई है उसही को परलोक कहते हैं ॥

सो पर बुद्ध लोचपर, जसु मइ तित्थव सेइ ।

जहिं मइ तहिं गइ जीवहवि, गियमेंजेण हवेइ ॥ १११ ॥

जिसके मनमें वह बसता है जिसको परलोक कहते हैं अर्थात् शुद्ध आत्मा, भावार्थ-परमात्मा का जिसको ध्यान है वह अवश्य परमात्म पदको प्राप्त होगा-क्योंकि जैसी मति वैसी ही गति ॥

जहिं मइ तहिं गइ जीव सुहुं, मरणावि जेण लहेहि ।

तें परवंधु मुएवि मइ, मा पर दव्वि करेहि ॥ ११२ ॥

जैसे तेरी बुद्धि है मरकर तैसी ही गतिको तू प्राप्त होगा इस कारण परमब्रह्म से बुद्धि को हटाकर अन्य किसी ब्रह्म में अपनी बुद्धि को मत लगा-अर्थात् अन्य सर्व पदार्थों से रागद्वेष को छोड़ कर शुद्ध आत्मा का ध्यान कर ॥

जोणिय दव्वहिं भिण्णु जहु, तें परदव्व वियाणि ।

पोगल धम्मअहम्म णहु, कालवि पंचसु जाणि ॥ ११३ ॥

जो आत्मा से पर पदार्थ हैं अचेतन हैं उनही को तू परब्रह्म जान, वह पांच हैं पुद्गल धर्म, अधर्म, आकाश और काल ॥

जइणवि सद्धुवि कुवि करइ, परमप्पइ अणुराउ ।

अग्गि कणी जिम कट्ठागिरि, डहइ असेसुविपाउ ॥ ११४ ॥

जो कोई सम्पक् दृष्टि एक क्षण अर्थात् बहुत थोड़े काल भी आत्मा में अनुराग करता है लीन होता है वह बहुत कर्मों का नाश करता है जैसे अग्नि का एक कण ईंधन के बहुत बड़े समूह को शीघ्रही भस्म कर देता है ॥

मेळ्ळिवि सयल अववखडी, जिय निर्वीत्तिउ होइ ।

चिंतु गिबेसिवि परमपइ, देउ गिरंजण जोइ ॥ ११५ ॥

हे जीव तू समस्त बखेड़ा अर्थात् चिंता को त्यागकर निश्चित हो जा और मन को परमात्मस्वरूप में लगाकर निरंजन देव अर्थात् शुद्ध निर्मल आत्मा को देख ॥

जं सिव दंसया परम सुहु, पावहिं भाणु करंतु ।

तं सुहु भुवाणिवि अत्थियावि, मेळ्ळिवि देउ अणंतु ॥ ११६ ॥

अनन्त देवोंको छोड़कर ध्यान के द्वारा शिव अर्थात् परम आत्मा को देखने से जो परम आनन्द प्राप्त होता है वह आनन्द तीन लोक में अन्य कहीं भी नहीं है ॥

जं मुणि लहइ अणंतु सुहु, गिय अणा भायंतु ।

तं सुहु इंदुवि गवि लहइ, देविहिं कांडि रमंतु ॥ ११७ ॥

अपनी शुद्ध आत्मा के ध्यानसे जो आनन्द साधु को मिलता है वह आनन्द इन्द्रको भी प्राप्त नहीं है जो करोड़ों देवांगनाओं से रमता है ॥

अणा दंसणा जिगवराहिं, जं सुहु होइ अणंतु ।

तं सुहु लहइ विराउ जिउ, जा. णंतउ सिउसंत ॥ ११८ ॥

अपनी निज आत्मा के देखने से जो अनंत सुख श्रीजिनेंद्र को होता है वही सुख बीतरागी पुरुष शिवसंत अर्थात् अपनी शुद्ध आत्माके अनुभव से पाता है ॥

जो इय गियमणि गिम्मलइ, परदीसइ सिवसंत ।

अवर गिम्मल घण रहिए, भाणाजि जेम फुरंत ॥ ११९ ॥

शुद्ध निर्मल मनमेंही शिव संत अर्थात् शुद्ध आत्मा नजर आता है जैसे बादलों से रहित साफ आकाश में ही सूरज का प्रकाश प्रकट होता है ॥

राएं रंगिए हियवडइ, देउ या दी सइ संतु ।

दप्पणि मइलइ विवु जिम, एहउजाणि गिभंतु ॥ १२० ॥

जिसका मन राग अर्थात् मोह में रंगा हुआ है उसको संतदेव अर्थात् परमात्मा नजर नहीं आता है जैसे मैल दर्पण में प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता है—हे शिष्य तू ऐसा जान इसमें संदेह नहीं है ॥

जसु हरिणत्थी हियवडइ, तसुणवि वंघुवियारि ।

एक्काहिं केम समंति वढ, वेखंडा परिपारि ॥ १२१ ॥

जिसके मनमें स्त्री बसती है उसके मनमें ब्रह्म अर्थात् शुद्ध परमात्मा नहीं बसता है क्योंकि एक समयानमें दो तलवार नहीं समास की हैं शिष्य मणि गिम्माले याणियह, गिवसइ देउ अणाइ ।

हंसा सरवर लीण जिम, महु एहउ पडिहाइ ॥ १२२ ॥

शानी जीबके निर्मल मनमें अनादि अनन्त देव निवास करता

है जैसे हंस पक्षी सरोवर में निवास करता है हे शिष्य हमको यहही चात मूझती है ॥

देव या देवलि यावि सिलइ, यावि लिप्पइ यावि चिच ।

अखउ गिरंजणा याणामउ, सिउ संठिउ समच्चि ॥ ११९ ॥

देव अर्थात् परमात्मा जो अविनाशी है कर्मों से रहित है और ज्ञानमई है वह देवालय अर्थात् मन्दिर में नहीं है पाषाणकी प्रतिमा में नहीं है पुस्तक में नहीं है और चित्राम में नहीं है वह संभभाव रूप मन में बसता है ॥

मणु मिलियउ परमेसरहि, परमेसहावि मणस्स ।

वीहिमि समरस दूयाहि, पुज्ज चडावउं कस्स ॥ १२० ॥

मन परमेश्वर से मिलगया और परमेश्वर मनसे मिलगया अर्थात् दोनों एक होगये अब पूजा किसकी करिये ॥

जेण गिरंजणा मणु धरिउ, विसय कसायहि जंतु ।

मोक्खहिं कारणु एचइउ, अणण या तंतु या मंतु ॥ १२१ ॥

जिसने मन को विषय कषाय से रोककर परम निरंजन अर्थात् शुद्ध आत्मा में लगाया है वह ही मोक्षके मार्गपर है क्योंकि मंत्र तंत्र आदिक अन्य कोई भी उपाय मोक्षमार्ग नहीं है ॥

सिरिगुरु अक्खहि मोक्ख महुं, मोक्खहिं कारण तत्थ ।

मोक्खहिं केरउ अणणु फल, जिम जाणउं परमत्थ ॥ १२२ ॥

हे गुरु मुझको मोक्ष मोक्ष का मार्ग और मोक्ष का फल बताओ जिससे मैं परमार्थको जानूं ॥

जोइया मोक्खुवि मोक्ख फल, पुच्छहु मोक्खहिं हेउ ।

सो जिणभासिउ गिसुणि तुहुं, जेण वियाणहिं भेउ ॥ १२३ ॥

हे शिष्य तू मोक्ष, मोक्ष का फल, और मोक्ष का कारण पूछता है सो हम जिन वाणीके अनुसार कहतेहैं तू निश्चल होकर सुन ॥

धम्महिं अत्थहिं कामहिं, एधं सयलहं मोक्खु ।

उत्तमु पभणाहिं याणिं जिय, अणणे जेण या सोक्खु ॥ १२४ ॥

धर्म, अर्थ और काम इनतीनोंसे ज्ञान के पक्षसे मोक्ष उत्तम है क्योंकि इन तीनोंमें ज्ञानका आनन्द नहीं है, भावार्थ-धर्म अर्थ काम और मोक्ष यह चार पुरुषार्थ जगत्में प्रसिद्ध हैं परन्तु ज्ञान का परम

आनन्द मोक्षहीमें है इस हेतु इन सब में मोक्षही सबसे उत्तम ॥

जइ जिय उत्तमु होइ गवि, एयहं सयलहं सोइ ।

तो किं तिएणवि परि हरिवि, जि वचहिं परलोइ ॥ १२९ ॥

यदि मोक्ष उत्तम नहोता तो धर्म अर्थ और कामको छोड़कर
श्रीतीर्थकर भगवान् परलोक में क्यूं ठहरते ॥

उत्तमु सोक्खु गण देइ जइ, उत्तमु मोक्ख गण होइ ।

ता किं इच्छहिं वंषणहिं, वद्धा पसुयावि सोइ ॥ १३० ॥

यदि मोक्ष में उत्तम सुख नहोता तो मोक्ष उत्तम क्यूं कहाजा-
ता जो मोक्ष अर्थात् छूटना उत्तम नहोता तो पशुजो बंधन में बंधे
रहते हैं वह क्यूं छूटना चाहते ॥

अणुगुणि जगहाजे आहियक, गुणगुण तासु गण होइ ।

तो तइलोडावि किं घरइ, गियसिर उप्परि सोइ ॥ १३१ ॥

जो मोक्ष में जगत् से अति विशेष गुण नहोते तो तीन लोक
मोक्षको अपने सिरपर क्यूं धरता अर्थात् लोक शिखरपर मोक्ष
स्थान इसही हेतु है कि उसमें तीनलोकसे अधिकगुण हैं ॥

उत्तमु सोक्खु गण दइ जइ, उत्तमु मोक्खु गण होइ ।

ता किं सयलुवि कालु जिय, सिद्धवि सेवहि सोइ ॥ १३२ ॥

यदि मोक्षमें अति उत्तम सुख नहोता तो सिद्ध भगवान् सदा
काल मोक्ष में क्यूं रहते ॥

हरिहर वंषवि जिणवरवि, मुनिवरविंदावि भव्व ।

परमणिंजणि मणु धरिवि, मोक्खु जिजायहिं सब्ब ॥ १३३ ॥

हरिहर, ब्रह्मा, जिनेश्वर और सर्व मुनि और भव्य पुरुषों ने
परम निरंजन परमात्माको मन में धारण करके मोक्षकाहीसाधन
किया है ॥

तिहुवणि जीवहिं अत्थि गवि, सोक्खहिं कारण कोइ ।

मुक्खु मुणवि गण एक्कु पर, तेणवि चित्तिं सोइ ॥ १३४ ॥

सब जीव मोक्ष को इस कारण चाहते हैं कि तीनलोक में सिवाय
मोक्ष के और कोई सुखका कारण ही नहीं है ॥

जीवहिं सो पर मोक्खु मुणि, जो परमप्यय लाहु ।

कम्म कलंक विमुक्काहं, गणिय वोल्लहिं साहु ॥ १३५ ॥

कर्म कलंक से रहित होकर परमात्मा स्वरूपकी प्राप्ति को ही ज्ञानी लोग मोक्ष कहते हैं ऐसा तू जान ॥

दंसण णाण अनन्त सुहु, समउ ण तुइ जासु ।

सो परसासउ मोक्ख फलु, विज्जउ अत्थिण तासु ॥ १२६ ॥

केवल दर्शन केवल ज्ञान अनन्त सुख अनन्त वीर्य आदिक परम गुण मोक्षके फल हैं और यह फल कभी अलग नहीं होते हैं अर्थात् नित्य रहते हैं और इनके सिवाय और कोई फल नहीं है ॥

जीविहि मोक्खहि हेउ वरु, दंसण णाण चरित्तु ।

ते पुण तिण्णावे अप्पु मुणि, शिच्छइ एहउ वुत्तु ॥ १२७ ॥

व्यवहार में सम्यक् दर्शन सम्यक् ज्ञान सम्यक् चारित्र्य यह तीन मोक्षके कारण हैं और निश्चय में शुद्ध आत्मा ही मोक्षका कारण है ॥

पिच्छइ जाणइ अणुचरइ, अप्पे अप्पउ जोजि ।

दंसण णाण चरित्तु जिउ, मोक्खहि कारणा सोजि ॥ १२८ ॥

जीव आप ही अपनी आत्मा को देखता है जानता है और अनुभव करता है इस हेतु एक आत्मा ही जो दर्शन ज्ञान और चारित्र्य रूप है मोक्षका कारण है ॥

जं बोलेइ ववहारु णउ, दंसण णाण चरित्तु ।

तं परिमाणहि जीव तुहुं, जें परु होहि पवित्तु ॥ १२९ ॥

व्यवहार नयका यह कथन है कि सम्यक् दर्शन सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य इन तीनों को तू अच्छी तरह जान जिससे तू पवित्र हो जावे ॥

दव्वई जाणई जहं ठियई, तहिं जगि मएणइ जोजि ।

अप्पाहिं केरउ भावइउ, अविचलु दंसण सोजि ॥ १३० ॥

जिस प्रकार जगत् में द्रव्य स्थिते हैं उनको उस ही प्रकार यथावत् जान कर अपनी शुद्ध आत्मा में निश्चल स्थिति होना सम्यक् दर्शन है ॥

दव्वई जाणइ ताइ जइ, तिहुयणु यरियउ जेहिं ।

आइ विणासवि विज्जियहिं, णाणिहिं पभाणिय एहिं ॥ १३१ ॥

द्रव्य जो तीन लोक में भरे हुए हैं वह छै १ हैं उनका आदि और

अन्त अर्थात् उत्पत्ति और विनाश नहीं है—ज्ञानी पुरुषोंने ऐसा कहा
जीव सचेयण दम्बु मुणि, पंच अचेयण अएण ।

पोगलु धम्माहम्मु णडु, कार्लि सहिया भिएणा ॥ १४२ ॥

एक जीव द्रव्य चेतन है और पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और
काल यह पांच द्रव्य अचेतन हैं यह सब द्रव्य भिन्न भिन्न हैं ॥

मुत्तिविहीणउ णाणमउ, परमाणंद सहाउ ।

णियमे जोइय अप्पु मुणि, तिच्चु णिरंजण भाउ ॥ १४३ ॥

अमूर्तीक है ज्ञानमई है परमानन्द सारूप है आत्मा अर्थात् जीव
को तू ऐसा जान वह अविनाशी और निरंजन है ॥

पुगलु छविहु मुजुवद, इयर अमुत्त वियाणि ।

धम्मधम्मुवि गइ ठिएहिं, काणु प भणहिं णाणि ॥ १४४ ॥

पुद्गल छै प्रकारका है और मूर्तीक है—पुद्गल के सिवाय अन्य
पांच द्रव्य अमूर्तीक हैं अर्थात् एक पुद्गल ही मूर्तीक है—और धर्म
द्रव्य चलने को सहकारी है और अधर्म द्रव्य ठहरने को सहकारी
है—ऐसा सर्वज्ञ देवने कहा है ॥

दम्बइं सयलइं वरिठियइं, णियमें जासु वसंति ।

तं णह दम्ब वियाणि तुहुं, जिणवर एउ भणंति ॥ १४५ ॥

जिसके पेट में सब द्रव्य बसते हैं अर्थात् सर्व पदार्थों को अव-
काश अर्थात् ठिकाना देता है उसको तू आकाश जान श्रीजिनें देवने
ऐसा कहा है ॥

काल मुणिज्जहि दम्बु तुहुं, वहण लक्खण एउ ।

रयणहिं रासि विभिएण जिम, तसु अणुयाहिं तिहिं भेउ ॥ १४६ ॥

तू काल द्रव्य उसको जान जिसका धर्तना लक्षण है अर्थात् सर्व
पदार्थों के परिणमनको जो सहकारी कारण है काल के अणु भिन्न
२ हैं जैसे रत्नों के ढेर में रत्न भिन्न रहते हैं आपसमें जुड़ते नहीं हैं ॥

जीउवि पुगलु कालु जिय, एमिल्लेवियाणु दम्ब ।

इयर अखंड वियाणि तुहुं, अप्प पएसहिं सव्व ॥ १४७ ॥

जीव पुद्गल और काल इन तीनों के सिवाय जो द्रव्य है अर्थात्
धर्म अधर्म और आकाश यह तीनों एक एक और अखंडित द्रव्य हैं

भावार्थ—जीव भी बहुत हैं और ईंट पत्थर लोहा लकड़ी आदिक पुद्गल भी बहुत हैं और कालके भी अणु बहुत हैं परन्तु आकाश एकही है और उसके टुकड़े भी नहीं होसकते हैं ऐसेही धर्मद्रव्य भी एकही है और अधर्मद्रव्यभी एकही है और इनके टुकड़े भी नहीं होसकते हैं ॥

द्वव चयारिवि इयर जिय, गमणागमण विहीण ।

जीवावि पुगलु परिहारिवि, प भण्हि खाणि पवीण ॥ १४८ ॥

जीव और पुद्गल के सिवाय जो चार द्रव्य हैं अर्थात् धर्म अधर्म आकाश और काल इनचारोंमें हिलना चिलना अर्थात् क्रिया नहीं है ज्ञानवान् पुरुषोंने ऐसा कहा है ॥

धम्माहम्मुवि एकु जियउ, एजि असंख पएस ।

गयणु अणंत पएसु मुणि, वहुविहि पुगल देस ॥ १४९ ॥

धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य यह दोनों असंख्यात प्रदेशी हैं और एक एक जीव असंख्यात प्रदेशी है आकाश अनन्त प्रदेशी है पुद्गल बहुत भांति है और कालका एक एक अणु एकप्रदेशी है ॥

लोयायासु धरेवि जिय, कहियइं द्ववइं जाइं ।

एकुहि मिलयइं एत्थ जागि, सगुणहि णिवसहि ताइं ॥ १५० ॥

पांचों द्रव्य लोकाकाश के अन्दर हैं और आकाश द्रव्यलोक के अन्दर भी है और लोकके बाहर भी है—अर्थात् छहों द्रव्य एक ही स्थान में रहते हैं परन्तु कोई भी द्रव्य किसी दूसरे द्रव्यसे मिल कर दूसरे द्रव्यरूप नहीं होजाता है सब द्रव्य अपने १ ही गुणों में ठहरे रहते हैं ॥

एयइं द्ववइं देहियहिं, णिय णिय कज्जु जणंति ।

चउगइं दुक्ख सहंति जिय, ते संसार भमंति ॥ १५१ ॥

जीव से पृथक् जो पांच द्रव्य हैं वह अपने २ गुणके अनुसार अपना अपना कारण करते हैं इनहीके उपकार को मानकर जीव चतुर्गति रूप संसार के दुःखों को भोगता हुआ भ्रमतारहता है ॥

दुक्खहि कारण मुणि वि जिय, द्ववहिं एउ सहाउ ।

होइवि मोक्खहिं भगिलहु, गमिज्जइ परलोउ ॥ १५२ ॥

हे जीव तू इन पांचोंही द्रव्यों को दुःखका कारण जान और

इनको छोड़कर मोक्षमार्ग को ग्रहणकर जिससे मोक्षकी प्राप्ति हो ॥

श्रियमें कहिया एह भइं, ववहारे ए बिदाई ।

एवहि एगु चरितु सुखि, जे पावहि परमेहि ॥ १५३ ॥

व्यवहार नयसे मैने सम्यक् दृष्टि का स्वरूप कहा है इसी प्रकार सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र का स्वरूप मुन जिस से तू परमेष्ठी को पावै ॥

जंजह थकहु दन्व जिय, तं तहि जाणइ जोजि ।

अपहि करउ भावइउ, एगु मुखिजहु सोजि ॥ १५४ ॥

जो द्रव्यों को जैसे वह है तैसाही जानता है और आत्माको पहचानता है वह सम्यक् ज्ञानी है ॥

जाणिवि माणिवि अपु परु, जो परभाउ चणइ ।

सो श्रिय सुद्धउ भावइउ, एगिहि चणु हवेइ ॥ १५५ ॥

जो आपको और परको जानकर और मानकर परभाव से बचता है वहही अपनी शुद्ध आत्मा में स्थिर होता है जानों कि उसको सम्यक् चारित्र है ॥

जो भक्तउ रयणत्तयं, तमु मुखि लखणु पउ ।

अप्या मिलिवि गुण खिलउ, अणु ए हियवइ देउ ॥ १५६ ॥

जो रत्नत्रय अर्थात् सम्यक् दर्शन सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र की सेवा करता है उसके लक्षण तू इस प्रकार जान कि अनेकगुण मंडित जो एक शुद्ध आत्मा है उसके सिधाय अन्य किसी पदार्थ का वह ध्यान नहीं करता है ॥

जो रयणत्तउ शिम्मलउ, एगिय अपु भणंति ।

ते आराहय सिव पयहि, श्रिय अप्या भायंति ॥ १५७ ॥

जो कोई आत्मा को अभेद रत्नत्रय स्वरूप निर्मल ज्ञानमई कहता है वह पुरुष शिवपद अर्थात् मोक्षका आराधक होकर अपनी शुद्ध आत्माही को ध्यावै है ॥

अप्या गुणमउ शिम्मलउ, अणुदिणु जे भायंति ।

ते परश्रिय में परम मुखि, लहु शिन्वाणु लहंति ॥ १५८ ॥

जो अपनी गुणमई और निर्मल आत्मा को अनुभव करके ध्यान करते हैं वे महामुनि अवश्य थोड़े ही काल में मोक्षपद को प्राप्त होते हैं ॥

सयलहिं आत्थिहिं जं गहगु, जीवहिं अग्निमु होइ ।

वत्थुविं सेसुवि वज्जियउ, तं णिय दंसण जोइ ॥ १५९ ॥

विशेष अर्थात् भेदाभेद रूप जानने को छोड़कर जो सर्व वस्तुका सत्तामात्र जानना जीवको सबसे प्रथम होता है वह दर्शन है ॥

दंसण पुव्व हवेइ फुडु, जं जीवहिं विण्णाण ।

वत्थु विसेसु मुणंतु जिय, तं मुणि अविचलु णाण ॥ १६० ॥

दर्शन पहले होता है और ज्ञान पीछे होता है जिससे वस्तु विशेषरूप अर्थात् भेदाभेद रूप जानी जाती है वह ज्ञान है ॥

दुक्खवि सुक्ख सहंतु जिय, णाणी भाण तलीणु ।

कम्महिं णिज्जर हेउ तउ, वुच्चइ संग विहीणु ॥ १६१ ॥

परिग्रहरहित ज्ञानी ध्यानमें तल्लीन होकर सुख और दुःख दोनों को समभाव कर सहता है अर्थात् सुख में हर्ष और दुःखमें रंज नहीं मानता है दोनों को बराबर समझता है इससे उसके कर्मों की निर्जरा होती है ॥

विण्णावि जेण सहंति मुणि, मणि समभाउ करेइ ।

पुण्णहं पावहं तेण जिय, संवर हेउ हवेइ ॥ १६२ ॥

जो मुनि सुख और दुःख दोनों को मन में समभाव करके सहता है उसको पुण्य और पाप दोनों का संवर होता है अर्थात् न पुण्य का बंध होता है और न पापका, भावार्थ—कर्मों का आस्त्रव उसको नहीं होता है ॥

अत्थइ जिच्छिउ कालु मुणि, अप्प सरूवाणि लीणु ।

संवर णिज्जर जाणि तुहं, सयल वियप्प विहीणु ॥ १६३ ॥

समस्त विकल्प से रहित होकर जितने कालतक मुनि अपने स्वरूप में तल्लीन रहता है उतने कालतक उसके संवर और निर्जरा रहती है अर्थात् नवीन कर्मों की उत्पत्ति नहीं होती और पूर्वकर्मों का नाश होता रहता है ॥

कम्मु पुराविकउ सोखवइ, अहिणव पेसुणदेइ ।

संगु मुणविणु जोसयलु, उवसम भाउ करेइ ॥ १६४ ॥

जो मुनि समस्त परिग्रह को त्यागकर समभाव धारण करता है वह पूर्वकृत कर्मों का नाश करता है और नवीन कर्मों का पैदा होना बन्द करता है ॥

दंसणु णाणु चरित्तु तसु, जो समभाव करेइ ।

इयरहिं इकुवि अत्थि णवि, जिणवर एम भण्णइ ॥ १६५ ॥

जो समभाव करता है उसके दर्शन ज्ञान और चरित्र तीनों हैं और जो इससे अर्थात् समभाव से रहित है उसके इन तीनोंमें से एक भी नहीं होता है श्रीजिनैन्द्र देवने ऐसा कहा है ॥

जावइ णाण्ड उवसमई, तावइ संजदु होइ ।

होइ कसायहिं वसि गयउ, जीव असंजदु होइ ॥ १६६ ॥

जबतक ज्ञानी पुरुष समभावी रहता है तबतक वह संयमी है और जब कषाय के बन्ध होता है तब असंयमी होता है ॥

जेण कसाय हवंति मणि, सो जिय मेल्लहि मोह ।

मोह कसाय विवाज्जियउ, पर पावहि समबोह ॥ १६७ ॥

जिससे मनमें कषाय उत्पन्न होती है वह त्यागने योग्य मोह है मोह और कषायके त्याग से समभाव प्राप्त होता है ॥

तत्तातत्तु मुण्णवि मुण्णि, जे थक्का समभाव ।

ते पर सुहिया इत्थु जागि, जहँइ अप्प सहावि ॥ १६८ ॥

जो मुनि तत्त्व अतत्त्व को जानकर और समभाव धारण करके अपनी शुद्ध आत्मा में लीन हैं इस जगत् में वह ही सुखी हैं ॥

विण्णवि दोस हवंति तसु, जो समभाव करेइ ।

बंध जु निहणइ अप्पणउ, अणु जगु गहिलु करेइ ॥ १६९ ॥

(निंदा स्तुति) जो समभाव करता है वह दो दोषों का भागी होता है एक तो यह कि वह अपने बंधका अर्थात् कर्मबन्धन का नाश करता है और संसार की रीति से विपरीत प्रवर्तने के कारण जगत् के जन उसको बाधलासमझते हैं—अर्थात् जगत् के लोग उसकी गावत उल्टी समझ धारण करते हैं, भावार्थ—जगत् के लोग बाधले हो जाते हैं ॥

अणु जि दोसु हवेइ तसु, जो समभाव करेइ ।

सत्तुवि मिल्लवि अप्पणऊ, परिहण्णि लीन हवेइ ॥ १७० ॥

(निंदा स्तुति) जो समभाव करता है उसको और भी दो दोष होते हैं वह मिले हुए अपने शत्रु को छोड़ता है और लीन होकर पराधीन होता है भावार्थ—कर्मशत्रु को त्यागता है और अपनी

आत्मा में लीन होता है अर्थात् अपनी आत्मा के आधीन हो जाता है ॥

अणु जि दोस हवेइ तसु, जो समभाव करेइ ।

वियलु हवेइ पुण इकलउ, उप्परि जगह चढेइ ॥ १७१ ॥

(निंदा स्तुति) जो समभाव करता है उसको अन्यभी दो दोष होते हैं वह विकल अर्थात् शरीर से रहित होकर अकेला जगत् के ऊपर चढ़ता है अर्थात् मोक्ष को जाता है ॥

जा गिसि सयलहिं देहिगहिं, जोगि उत्ति जगोइ ।

जहिं पुण जगइ सयलु जगु, सा गिसि यगिवि सुवेइ ॥ १७२ ॥

रात्रि में जगत् के सर्व जीव सो जाते हैं परन्तु जोगी अर्थात् मुनि महाराज जागते रहते हैं अर्थात् धर्म ध्यान में सावधान रहते हैं और जब सारा जगत् जाग उठता है अर्थात् जगत् के लोग अपने कार्य व्यवहार में लगते हैं उसको जोगी लोग कहते हैं कि अंधकार हो रहा है और जगत् के जीव सो रहे हैं—क्योंकि जगत् के जीवों का संसार व्यवहार में लगना उनकी अज्ञानता के ही कारण होता है, भावार्थ—मुनि महाराज की यह भी निंदा स्तुति की गई है कि वह उल्टी चाल चलते हैं रात को तो जागते हैं और दिन को रात बताते हैं ॥

गण्णि मुण्णियु भावसम, केत्थु वि जाइ गराउ ।

जेण लहेसइ गण्णमउ, तेण जि अप्प सहाउ ॥ १७३ ॥

ज्ञानी पुरुष सम भाव को छोड़कर किसी वस्तु में राग नहीं करता है जिस ज्ञानमई को वह प्राप्त होना चाहता है वह आत्मा का ही स्वभाव है ॥

भणई भणावइ गवि थुणइ, णिंदइ गण्णि ग कोइ ।

सिद्धि हिं कारण भाव सम, जाणंतउ परसोइ ॥ १७४ ॥

ज्ञानी पुरुष न किसी वस्तु की चार्ता करता है न चार्ता कराता है न किसी की स्तुति करता है और न निंदा करता है वह जानता है कि सिद्ध अर्थात् मोक्ष का कारण समभाव ही है ।

गंथहिं उप्परि परम मुणि, देसुवि करइ ग राउ ।

गंथहिं जेण वियाणियउ, भियणउ अप्प सहाउ ॥ १७५ ॥

परम मुनि परिग्रह से न राग करते हैं और न द्वेष करते हैं वह

जानते हैं कि आत्मा का स्वभाव परिग्रह से भिन्न है ॥

विसयहिं उप्परि परम मुणि देखुवि करइ ण राउ ।

विसयहिं जेण वियाणियउ, भियणउ अप्प सहाउ ॥ १७६ ॥

परम मुनि विषयों के ऊपर राग द्वेष नहीं करते हैं—वह जानते हैं कि आत्मा का स्वभाव विषयों से भिन्न है ।

देहहिं उप्परि परम मुणि, देखुवि करइ ण राउ ।

देहहिं जेण वियाणियउ, भियणउ अप्प सहाउ ॥ १७७ ॥

परम मुनि देहसे भी राग द्वेष नहीं करते हैं वह जानते हैं कि आत्मा का स्वभाव देहसे भिन्न है ॥

वित्ति खिविचिहि परम मुणि, देखुवि करइ ण राउ ।

बंधहिं हेउ वियाणियउ, एयहिं जेण सहाउ ॥ १७८ ॥

व्रत अव्रत में भी परम मुनि राग द्वेष नहीं करते हैं वह इनको बंधका हेतु समझते हैं यही इनका स्वभाव है अर्थात् व्रतसे पुण्य और अव्रतसे पाप होता है ॥

बंधहिं मोक्खहिं हेउ णिउ, जो णवि जाणइ कोइ ।

सो पर मोहं करइ जिय, पुण्णवि पाउवि दोइ ॥ १७९ ॥

जो कोई बंध और मोक्ष का हेतु नहीं जानता है वह मिथ्यात्व के उदयसे पुण्य और पापको दो भेद रूप जानता है अर्थात् पुण्यको अच्छा समझता है और पापको बुरा-भावार्थ जानी पुरुष पुण्य और पापदोनों को त्यागता है ॥

देसण णाण चरित्तमउ, जो णवि अप्प मुणेइ ।

सिद्धिहिं कारण भणिवि जिय, सो पर ताई कोइ ॥ १८० ॥

मोक्षके जो कारण कहे गये हैं अर्थात् दर्शन ज्ञान और चारित्र्य को जो कोई आत्मा का स्वरूप नहीं जानता है वह इसमें भेद करता है ॥

जो णवि मण्णइ जीउत्तम, पुण्णवि पाउवि दोइ ।

सो चिर दुक्ख सहंनु जिय, मोहं हिंडइ लोइ ॥ १८१ ॥

जो कोई पुण्य और पापदोनों को बराबर नहीं मानता है अर्थात् दोनों कोही मोक्षके विपरीत बंध नहीं समझता है वरण पुण्य को अच्छा जानता है वह मोहके वश होकर संसार में रुकता है और चिरकाल तक दुःख भोगता है ॥

वर जिय पावइ सुंदरइ, णाणिय ताइ भणंति ।

जीवहिं दुःखइं जणिवि, लहु, सिवगइ जाइ कुणंति ॥ १८२ ॥

ज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं कि वह पाप भी श्रेष्ठ और सुंदर है जिसके कारण जीव दुःखको जानकर मोक्ष मार्ग में लगजावे ॥

में पुण्य पुण्यइ भलाइ, शाणिय ताइ भणंति ।

जीवहिं रज्जइ देवि लहु, दुःखइ जाइं जणंति ॥ १८३ ॥

ज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं कि वह पुण्य भी भला नहीं है जो जीव को राजा आदिक की विभूति देकर अर्थात् विषय कषाध में लगाकर दुःख उत्पन्न करता है ॥

वर शिय दंसण अहि मुहउ, मरगुवि जीव लहीस ।

मा शिय दंसण विम्मुहउ, पुण्यवि जीव कंरीस ॥ १८४ ॥

निःसंदेह सुखको सम्यक् दर्शन श्रेष्ठ है चाहे उसके होने से मरणही प्राप्त होता हो निःसंदेह सुखको दर्शनकी विमुखता अर्थात् मिथ्यात्व पसन्द नहीं है चाहे उस मिथ्यात्व के होते हुवे पुण्यही प्राप्त होता हो ॥

जे शिय दंसण अहि मुहा, सुख अणंतु लहंति ।

ते विण पुण्य करताहि, दुक्खु अणंतु सहंति ॥ १८५ ॥

जो जीव सम्यक् दर्शन के सम्मुख हैं वह निःसंदेह अनन्त सुख पाते हैं अर्थात् मोक्ष में जाते हैं और जो इसके बिना हैं अर्थात् मिथ्या दृष्टि हैं वह पुण्य करते हुवे भी अनन्त दुःख भोगते हैं भावार्थ अनन्त दुःख रूप संसार में कलते हैं ॥

देवहिं सच्छहिं सुणि वरहिं, भत्तिष पुण्य हवेइ ।

कम्मकवउ पुणुहोइ शिवि, अज्जउ सांति भणेइ ॥ १८६ ॥

देव शास्त्र और मुनि की भक्तिसे पुण्य होता है परन्तु कर्मोंका क्षय अर्थात् मोक्ष नहीं होता है संत लोग ऐसा कहते हैं ॥

देवहिं सच्छहिं सुणि वरहिं, जोविदेसु करइ ।

शिय में पाउ हवेइ तसु, जिं संसार भमेइ ॥ १८७ ॥

जो कोई देव गुरु शास्त्र से द्वेष करता है उसको अवश्य पाप होता है जिससे वह संसार में कलता है अर्थात् इनकी भक्ति करने से पुण्य और इनकी निंदा करने से पाप होता है पाप और पुण्य दोनोंहीसे संसार परिभ्रमण है ॥

पापें गारउ तिरिउ जिउ, पुण्ये अमरु विद्याणु ।

मिस्से माणुस गइ लहइ, दोहिवि खइ गिन्वाणु ॥ १८८ ॥

पाप से जीव नरक और तिर्यंच गतिको पाता है और पुण्य से देव गति मिलती है और पाप पुण्य दोनों मिलकर मिश्रसे मनुष्य गति पाता है और पाप पुण्य दोनोंके क्षय होनेसे मोक्षको प्राप्त होता है।

बंदगु गिंदगु पढिकवगु पुखाहि कारण जेण ।

करइ करावइ अणुमणइ, एकुवि खाणि ए तेण ॥ १८९ ॥

बंदगु गिंदगु पढिकवगु, खाणिहि एउण वचु ।

एकुवि मेखिवि खाणमउ, सुद्धउ भाउ पविनु ॥ १९० ॥

बंदउ गिंदउ पढिकवउ, भाउ असुद्धउ जासु ।

परतसु संजम अस्थिणावि, जं मण सुद्धि ए तासु ॥ १९१ ॥

बंदना अर्थात् देवगुरु शास्त्रकी पूजनिंदा अर्थात् अपनी निंदा करना पश्चात्ताप करना और प्रतिक्रमण यह तीनों क्रिया जो पुण्य के उपजाने वाली हैं इनमें से एक को भी ज्ञानी पुरुष अर्थात् मोक्षकी सिद्धिकरने वाला नहीं करता है न कराता है और न इनकी अनुमोदना करता है—एक ज्ञानमई और शुद्ध आत्मा के ध्यान को छोड़ कर पवित्र भाव का धारक ज्ञानवात् बंदना आलोचना और प्रतिक्रमण नहीं करता है—बंदना आलोचना और प्रतिक्रमण वही करता है जिसका भाव अशुद्ध है और जिसका मन शुद्ध नहीं उसके संयम नहीं है—भावार्थ मोक्षकी सिद्धि करने वाला तो शुद्ध आत्मध्यान में लगता है और पुण्य क्रियाओं को अर्थात् शुभोपयोग को भी त्यागता है—क्योंकि शुभोपयोग से शुद्ध और पवित्र भाव नहीं होते हैं—पुण्य बंधही होता है और मोक्ष होता है शुद्धभावसे इसकारण पुण्य बंधके कार्य भी वह नहीं करता है—बंदना आदिक शुद्ध भाव नहीं है इसहेतु अशुद्ध ही हैं और जब भाव शुद्ध नहीं तब संयम नहीं अर्थात् मोक्षकी सिद्धि करनेवालेका संयम शुद्धात्मस्वरूप में लीन होना ही है ॥

सुद्धहि संजम सील तउ, सुद्धहि दंसण खाण ।

सुद्धहि कम्मवखउ हवइ, सुद्धउ तेण पहाण ॥ १९२ ॥

उसकाही अर्थात् शुद्धोपयोगी काही संयम शुद्ध है उसही का सील शुद्ध है उसही का दर्शन ज्ञान शुद्ध है उसहीका कर्मोंका

क्षय करना शुद्ध है उसहीका प्रधानपना अर्थात् परमात्मा होना शुद्ध है ॥

भाउ विसुद्ध अण्णउ, धम्म भण्णेषु लेइ ।

चवगइ दुक्खहिं जो धरइ, जीउ पढंतहु एहु ॥ १६९ ॥

चतुरगति रूप दुःखसागर में पड़े छुवे जीवका जो उद्धार करता है वह अपना विशुद्धभाव है जिसको धर्म कहते हैं इस कारण शुद्ध भाव ग्रहण करना चाहिये ॥

सिद्धिहिं केरा पंथडा, भाउ विसुद्ध एकु ।

जो तसु भावहिं मुणि चलइ, सो किम होइ विमुक्कु ॥ १७० ॥

शुक्ति प्रासिका मार्ग एक विशुद्धभाव ही है और कोई मार्ग नहीं है जो मुनि शुद्ध भावों से गिरता है उस को शुक्ति कैसे हो सकती है ॥ -

जाहि भावहिं ताहिं जाहि जिय, जंभावइ करि तंजि ।

के मइ मोक्ख ण अत्थि पर, चित्तिहिं सुद्धि ण जंजि ॥ १७१ ॥

जहां चाहे जावे जो चाहै किया करे परन्तु जिसका मन शुद्ध नहीं है उसको मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है ॥

सुहपरिण मं धम्म पर, असु हैं होइ अहम्म ।

दोहि विपद्दि विवज्जियउ, सुद्ध ण बंधइ कम्म ॥ १७२ ॥

शुभ परिणामों से धर्म अर्थात् पुण्य होता है और अशुभ परिणामों से अधर्म अर्थात् पाप होता है और इन दोनों से रहित हो कर शुद्ध परिणामों से कर्म बंध ही नहीं होता है भावार्थ न पुण्य होता है और न पाप ॥

दाणें लब्भइ भोउ पर, इंदत्तणु जितवेण ।

जम्मण मरण विवाज्जियउ, पउ लब्भइ णाणेण ॥ १७३ ॥

दान करने से भोगों की प्राप्ति होती है इन्द्रियों को जीतने अर्थात् तप करने से स्वर्ग का इन्द्र होता है और ज्ञान से जन्म मरण से रहित अवस्था अर्थात् परमपदको प्राप्त होता है ॥ -

देउ गिरंजणु एउ भण्णैं, णाणें मोक्खु णमंति ।

णाण. विहूणउ जीवडा, चिरु संसार भमंति ॥ १७४ ॥

श्री बीतराग देवने ऐसा कहा है कि ज्ञान से ही मोक्ष होती है

जो जीव ज्ञान बिहीन है वह चिरकाल तक संसार में रुलता है ॥

गाण विहीणह मोक्खपउ, जीव म कासु विजेइ ।

बहुयइ सलिलु विरोलियइ, करु चोप्पडउ ण होइ ॥ १९९ ॥

ज्ञान बिहीन होकर जीव किसी प्रकार भी मोक्ष पद प्राप्त नहीं कर सकता है जैसे कि कितना ही पानी चिलोया जावे परन्तु हाथ चीकना नहीं होगा ॥

जे णिय बोहहिं वाहिरउ, गाणुजि कब्जु ण तेण, ।

दुक्खहिं कारण जेण तउ, जीविं होइ खणेण ॥ २०० ॥

निज शुद्ध आत्मा के बोध से रहित जो ज्ञान है वह कुछ कार्य कारी नहीं है वह दुःख काही कारण है ॥

ते णिय गाणुजि होइ णवि, जेण पवट्टइ राउ ।

दिणयर किरणहिं पुरउ जिय, किं विलसइ तमराउ ॥ २०१ ॥

वह ज्ञान नहीं है जिस से राग द्वेष उत्पन्न हो ज्ञान के सूर्य की किरणों के प्रकाश होने पर यह जीव राग रूप अधकर को किस प्रकार भोग सकता है अर्थात् जैसे सूर्य के उदय में अधरा नहीं रहता इसही प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर राग द्वेष नहीं रहता है ॥

अप्पा मिस्सिवि गाणियहिं, अणुणु ण सुंदरु वत्थु ।

जेण ण विसयाहिं मणु रमइ, जाणं तहिं परमत्थु ॥ २०२ ॥

ज्ञानी पुरुषको आत्म स्वरूप के सिवाय अन्य कोई वस्तु सुंदर नहीं है जिन का मन विषयों में नहीं रमता है वह ही परमार्थ को जानते हैं ॥

अप्पा मिस्सिवि गाणमउ, चित्ति ण लागइ अणुणु ।

मरगउ जेण विषायेयउ, तहिं कच्चि कउ गणुणु ॥ २०३ ॥

ज्ञानी का चित्त आत्मा के सिवाय और किसी वस्तु में नहीं लगता है जिसने मरकट माणिको जानलिया है वह कांच को क्या गिनता है ॥

भुंजंतहिं णिय कम्मु फलु, जो तहिं राउ ण जाइ ।

सो णवि बंधइ कम्मु फुणु, संविउ जेण विलाइ ॥ २०४ ॥

कर्मों के फल के भोगने में जिस का राग दूर नहीं हुआ है अर्थात्

जो सुख दुःख मानता है वह फिर नवीन कर्म बांधता है कर्मों का उदय आना और फल देना तो संचित कर्मों का नाश होना है परन्तु जो सुख दुःख मानता है वह आगामी को फिर कर्म बांध लेता है ॥

मुंजंतुवि शिष्य कम्म फलु, मोहं जोजि कोइ ।

भाइ असुंदरु सुंदरुवि, सो पर कम्म जणेइ ॥ २०५ ॥

कर्मों के फल भोगने में जो जीव मोह के कारण शुभ अशुभ भाव करता है वह नवीन कर्मों को उत्पन्न करता है ॥

जो अणुमिचुवि राउ मणि, जाम ग मेल्लइ एत्थु- ।

सोवि ग मुंचइ ताम जिय, जाणंतुवि परमत्थु ॥ २०६ ॥

जिसके मन में रंच मात्रभी राग रह गया है वह यदि परमार्थ को जानता भी है तो भी वह कर्मों के बंधन से नहीं छूटता है ॥

वुज्झइ सत्थइ तउ चरइ, पर परमत्थु ग वेइ ।

ताव ग मुच्चइ जाम गावि, एहु परमत्थुण वेइ ॥ २०७ ॥

जो पुरुष शास्त्रको समझता है और तपश्चरण करता है परन्तु परमार्थ को नहीं जानता है वह कर्मों का नाश नहीं कर सकता है और परमार्थ अर्थात् मोक्षको नहीं पास करता है ॥

सत्थु पदंतुवि होइ जहु, जो ग इणेइ वियणु ।

देहि वसंतुवि शिम्मलउ, गवि मण्णइ परमणु ॥ २०८ ॥

शास्त्र को पढ़कर भी जो कोई विकल्प को दूर नहीं करता है वह मूर्ख है और वह निर्मल शुद्ध परमात्मा को जो सांसारिक जीवों के देह में बसता है नहीं जानता है ॥

वोहि शिामितं सत्थुकिल, लोए पडिज्जइ एत्थु ।

तेणवि वोहुख जासु वरु, सो किं मूइ ग तत्थु ॥ २०९ ॥

लोकमें सर्व शास्त्र बोध होने के निमित्त ही पड़े जाते हैं—शास्त्रों के पढ़ने से भी जिसको अंध बाध नहीं हुआ अर्थात् परमार्थ को नहीं जाना वह किस हेतु से मूर्ख नहीं है अर्थात् अवश्य वह अत्यन्त मूर्ख है ॥

अक्खरहा जोयंतु ठिउ, अप्पि ग दिएणउ चित्तु ।

कण्णवि रहियउ पयालु जिम, पर संगहिउ बहुत्तु ॥ २१० ॥

जो कोई अक्षरों को ही हँदता है और आत्मा में चित्त नहीं देता

है वह ऐसा है जैसा कोई मनुष्य बहुत सी पराल अर्थात् भूसी को जिसमें अनाज बिलकुल न हो इकट्ठी करता हो ॥

तित्त्यै तित्थ भमंनार्हि, मूढहि मोक्खुण होइ ।

णाण विवज्जिउ जेण जिय, मुणिवरु होइण सोइ ॥ २११ ॥

तीर्थ स्थानों में भ्रमण से मूढ़ मति को मोक्ष नहीं होसक्ती है इसही प्रकार ज्ञान रहित जीव मुनि नहीं होसक्ता है ॥

णाणिहि मूढहि मुणिवरहि, अंतरु होइ महंनु ।

देहुजि भिरुलई णाणियउ, जीविहि भिणु मुणंनु ॥ २१२ ॥

ज्ञानी और मूर्ख मुनि में बड़ा भारी अंतर है-ज्ञानी तो जीव को शरीर से भिन्न जान कर देह को भी छोड़ना चाहता है ॥

लेणहि इच्छइ मूढ पर, भुवणवि एहु असेसु ।

बहु विहि धम्म भिसेण जिय, दोहावि एहु विसेसु ॥ २१३ ॥

और जो मूर्ख है वह अनेक प्रकार धर्म को मिस अर्थात् बहाने से सारे जगत् को ग्रहण करना चाहता है दोनों में अर्थात् ज्ञानी और मूर्ख साधुमें यह भेद है ॥

चेला चेला पोत्थियार्हि, तूसइ मूढ णिंमंतु ।

एयहि लज्जइ णाणियउ, वंधहि देउ मुणंनु ॥ २१४ ॥

चेला चेला और शास्त्र में मूर्ख साधु निःसंदेह हर्षमानता है परन्तु ज्ञानी पुरुष इसको बंधका कारण जानकर लज्जा करता है ॥

चट्ठइ पट्ठइ कुंडियइ, चिल्ला चिल्लियएहि ।

मोह जणेवणु मुणिवरहं, उप्पहि पाडियतेहि ॥ २१५ ॥

चट्टी पट्टी औ कुंडा अर्थात् कुलम दावात काशजतवती आदिक और चेला चेला यह सब मुनि को मोह पैदा करके नीचे गिराते हैं केणवि उप्पउ वंचियउ, सिरु लुंचिवि द्वारेण ।

सयलावि संगण परिहरिय, जिणवर लिंग घरेण ॥ २१६ ॥

जिसने सिर के बाओं का लोच करके दिग्म्बररूप धारण किया है परन्तु सर्व परिग्रह को नहीं छोड़ा है अर्थात् रागद्वेष जिस में विद्यमान है उसने अपने आप को ठगा है ॥

जे जिण लिंगु घरेवि मुणि, इट्ठ परिग्गह तित्ति ।

बढ़ि करेविणु तेजि जिय, सा पुणु बढि गिलंति ॥ २१७ ॥

जो मुनि दिगम्बर लिंग धारण कर के फिर इष्ट वस्तु को अर्थात् जो वस्तु अच्छी मालूम हो उस का ग्रहण करता है वह ब्रह्म अर्थात् कै की हुई वस्तु को फिर खाता है ॥

लाहं किञ्चिद्दि कारणिण, जे सिव संगु चयंति ।

खीलालगिचितेजि मुणि, देउलु देउ डहति ॥ ११८ ॥

लोभ वा यशकीर्ति के वास्ते जो मुनि शिवसंग को छोड़ता है अर्थात् शुद्ध आत्म ध्यान से डिगता है वह एक कूल के वास्ते देव मंदिर को जलाता है वा ढाता है ॥

अपप मण्णइ जो जिमुणि, गरुणं गंधहिं तित्थु ।

सो परमत्थं जिणुभण्णं, णउ वुज्झइ परमत्थु ॥ ११९ ॥

जो मुनि परिग्रह से ही अपने को बड़ा मानता है वह परमार्थ को नहीं पहचानता है परमार्थ कथन में श्रीजिनेंद्रदेव ने ऐसा कहा है ॥

वुज्झतहं परमत्थु जिय, गुरु लहु अत्थि ण कोइ ।

जीवा सयलावि वंभुपरु, जेण वियाण्णं सोइ ॥ १२० ॥

जो परमार्थ को पहचानते हैं वह ऐसा कहते हैं कि जीव में छोटा बड़ा कोई नहीं है सबही जीव परमब्रह्म हैं ॥

जो भत्तं रयणत्तयहं, तसु मुणि लक्खण एउ ।

अत्थउ काहिं मि कुडिदिलयइ, सो तसु करइ ण भेउ ॥ १२१ ॥

जो मुनि रत्नत्रय की भाक्ति करता है उसका यह लक्षण अर्थात् पहचान है कि वह सब जीवों को समान मानता है जीव किसी ही प्रकार का शरीरधारी हो वह उस में किसी प्रकार का भेद नहीं करता है—अर्थात् यह नहीं कहता है कि यह तीर्थंच है यह मनुष्य है यह गधा है यह घोड़ा है ॥

जीवहं तिहुयणि संठियहं, मूढा भेउ करंति ।

केवल णाण्णं णाणि फुडु, सयलुवि एक्कु मुणंति ॥ १२२ ॥

तीनों लोक में वास करने वाले जीवों में मूर्ख लोग भेदकरते हैं अर्थात् उनको नारकी, देव, मनुष्य आदिक समझते हैं परन्तु ज्ञानी पुरुष सर्व जीवों को ज्ञानमयी अर्थात् एकही प्रकारके समझते हैं ॥

जीव सयलवि णाणमय, जन्मण मरण विमुक्क ।

जीव एएसहिं सयल सम, सयलवि सगुणहिं एक्क ॥ २११ ॥

सबही जीव ज्ञानमयी हैं और जन्म मरण से रहित हैं अर्थात् किसी जीवका आदिअन्त नहीं है सब जीव सदासे हैं और सदा रहेंगे और जीवके प्रदेश की अपेक्षा भी सब जीव समान हैं और शुद्धशुण अर्थात् अनन्त दर्शन अनन्तज्ञान अनन्त सुख आदिक गुणों की अपेक्षा भी सब जीव एकही हैं ॥

जीवहं लक्खणु जियवराहिं, भासिउ दंसणु णाण ।

तेणु ण किञ्जइ भेउ तहें, जइ मण जाउ- विहाणु ॥ २२४ ॥

श्रीजिनेन्द्रदेवने जीवका लक्षण दर्शन और ज्ञान वर्णन किया है जिसके मनमें प्रभात हुई है अर्थात् ज्ञानका प्रकाश हुआ है वह जीवों में भेद नहीं करता है अर्थात् सब को दर्शन और ज्ञानकी शक्ति वाला मानता है ॥

बम्ह हु भुवणि वसंताहं, जे-णावि भेउ करंति ।

ते परमणु पयावयर, जोइय विमुलु मुणंति ॥ २१५ ॥

तीन लोक में बसतेहुवे परब्रह्म स्वरूप आत्माओं में जो कोई भेद नहीं करते हैं वह परमात्मा का प्रकाश करने वाले योगी सर्व जीवों को निर्मल और शुद्ध मानते हैं ॥

राय दोसवे परिहरिबि, जे सम जीव णियंति ।

ते सममान परिडिया, लहु खिब्बाणु लहंति ॥ २२१ ॥

जो मुनि राग द्वेष आदिक विपरीत भावों को दूर करके सर्व जीवोंको समान जानतेहैं वह समभाव में स्थिर होकर शीघ्र निर्वाण पदको प्राप्त करते हैं ॥

जीवहं दंसणु णाणु जिय, लक्खणु जाणइ जोजि ।

देह विभेएँ भेउ तहें, णायिकि मण्णइ सोल्ले ॥ २२७ ॥

जो कोई दर्शन और ज्ञान को जीवका लक्षण जानताहै वह शरीर के भेदसे जीवोंमें कैसे भेदकर सकता है अर्थात् भेद नहीं करता है ॥

देहावि भेयइ- जो कुणइ, जीवहं भव विचिउ ।

सो णवि लक्खणु मुणइ तहं, दंसणु णाण चरित्तु ॥ २२८ ॥

जो कोई शरीर के भेदसे जीवों में भेद करते हैं वह दर्शन ज्ञान और चारित्र्य को जो आत्मा के लक्षण हैं नहीं जानते हैं ॥

अंगई सुहुर्मई वादरई, विहिवसि हुंति जि बाल ।

जिय पुखु सयलवि तिचडा, सब्वत्यवि सय काल ॥ २३९ ॥

शरीर का छोटा बड़ा और बालक और वृद्ध आदिक होना यह सब कर्मों के वशसे है परन्तु निश्चयरूप अर्थात् असलियत में सर्व जीव सर्वथा सर्वकाल में एक समान ही हैं ॥

सत्तुवि मित्तुवि अप्पु पर, जीव असेसुवि एइ ।

एक्कु करेविणु जो मुणइ, सो अप्पा जाणेइ ॥ २४० ॥

शत्रु मित्र आपा पर और अन्य सब जीवों को जो एक समान मानता है वह ही आत्मा को जानता है ॥

जो णवि मण्णइ जीव जिय, सयनवि एक्क सहाव ।

तासु ण थक्कइ भाउ सम, भवसायर जो णाव ॥ २४१ ॥

जो सब जीवों को एक स्वभाव रूप नहीं मानता है उसको सब भाव नहीं होता है समभाव भवसागर से तिरने के वास्ते नाव के समान है ॥

जीवहं भेउ जि कम्म किउ, कम्मसुवि जीउ ण होइ ।

जेण विभिएणउ, होइ तहं, कालु लहेविणु कोइ ॥ २४२ ॥

जीवों में जो भेद है वह कर्मों का किया हुआ है परन्तु कर्म जीव नहीं होजाते हैं अर्थात् जीवसे भिन्न हैं क्योंकि काल लब्धि पाकर कर्म जीवसे अलग होजाते हैं ॥

एक्कु जिकरि मणविण्ण करि, मं करि वण्ण विसेसु ।

एक्कं देवें जि वसइ, तिहुयणु एहु असेसु ॥ २४३ ॥

तू सब जीवों को एक समान ही मान यह मनुष्य है यह तिर्यंच है इत्यादि भेद मतकर एकही देव अर्थात् एक ह्युद्ध आत्मा जिस प्रकारकी है तीन लोकके जीवों को तू वैसाही जान ॥

पर जाणेतुवि परम मुणि, पर संसग्गु चयंति ।

पर संसग्गई पर पयहं, लवखहं जेण चलांति ॥ २४४ ॥

परममुनि परवस्तु को जान कर परवस्तु का संसर्ग छोड़ते हैं—और जो परवस्तु से संसर्ग करते हैं वह निशाना चूक जाते हैं ॥

अर्थात् शुद्धआत्मध्यान से गिरजाते हैं ॥

जो समभावहं बाहिरउ, ते सहु में कर संग ।

चिंता सायारि पडहि पर, अणुविदुब्धइ अंग ॥ २३५ ॥

जो कोई समभाव से रहित है उसके साथ संग अर्थात् मेल मत कर क्योंकि उनका संग करने से तू चिंता के समुद्र में पड़जावैगा और व्याकुलता प्राप्त होकर तेरा शरीरभी जलैगा ॥

भला हवि गु संति गुण, जहुं संसगु खलेण ।

वइसाखरु लोहहं मिलिउ, ते पिट्टियइ धरेण ॥ २३६ ॥

बुष्ट की संगति से उत्तम गुणभी नाश होजाते हैं जैसे अग्नि भी लोहे की संगति से घण से पीटी जाती है ॥

जोइय मोहु परिब्याहं, मोहु गु भला होइ ।

मोहासत्तउ सयलु जगु, दुक्ख सहंतउ जोइ ॥ २३७ ॥

यह मोह त्यागने ही योग्य है मोह किसी प्रकार भी भला नहीं है सर्व ही संसार मोहमें आसक्त हुआ दुःख उठारहा है ॥

जे सरसे संतुठ मण, विरसि कसाउ बहंति ।

ते मुणि भोयण धार मुणि, णवि परमत्थु मुणंति ॥ २३८ ॥

जो स्वादिष्ट भोजन में संतुष्ट हैं और अस्वादु भोजन में द्वेष करते हैं अर्थात् पसन्द नहीं करते ऐसे मुनिको तू भोजन शुद्धि समझ वह परमार्थ को नहीं जानते हैं ॥

रुवि पर्यंगा साहि भय, गयफासे णासंति ।

उलिउल गंधं मच्छ रासे, तिम अणुराउ करांति ॥ २३९ ॥

रूप में आसक्त हुआ पतंग और शब्द अर्थात् करण इंद्रिय में आसक्त हुआ हिरण और स्पर्श इंद्रिय में आसक्त हुआ हाथी और गंध में आसक्त हुआ भौंरा और रस में आसक्त हुआ मच्छ नाश को प्राप्त होता है ॥

जो इय लोहु परिब्याहि, लोहु गु भला होइ ।

लोहा सत्तउ सयलु जगु, दुक्ख सहंतउ जोइ ॥ २४० ॥

तू इस लोभ का त्याग कर लोभ भला नहीं है—लोभ में ही आसक्त हुआ सारा जगत् दुःख उठा रहा है ॥

तालि अहिरणि वरि घण बडणु, संढस्सय लुचोडु ।

लोहहं लग्गिावि हुयवहहं, पिक्खु पडंतउ तोडु ॥ २४१ ॥

लोहे के साथ लगनेसे अर्थात् लोहे का लोभ करके आश्रिकी यह अवस्था होती है कि नीचे अहरण है ऊपर से घण पड़ता है बीचमें से संडासी ने पकड़ रक्खा है और टूट टूट कर चिंगारी अलग पड़ रही हैं ॥

जोइय-गेहु पारिच्चपाहि, गेहु ण भज्जा होइ ।

गेहा सत्तउ सयलु जगु, दुक्ख सहंतउ जोइ ॥ २४२ ॥

तू इस स्नेह (प्यार मुहब्बत) का त्यागकर स्नेह भला नहीं होता है सारा जगत् नेह ही में आसक्तहुवा दुःख उठारहा है ॥

जल सिंचणु पयाणिहलणु, पुणं पुण पीलण दुक्ख ।

गेहहं लग्गिावि तिलणियरु, जांति सहंतउ पिक्खु ॥ २४३ ॥

तिलको तेल के साथ नेहलगानेसे इतने दुःख उठाने पड़ते हैं कि वह पानी में भिगोया जाता है पैरों से दल मला जाता है अर्थात् इस प्रकार उसका छिलका उतारा जाता है फिर कोल्हू में डालकर बार बार पीला जाता है ॥

तेचिय धण्णा तेचिय सउरिसा, तेजियंतु जियलोए ।

वोइहदहम्मि पाडिया, तरंति जे वेव लीलाए ॥ २४४ ॥

वह जीव धन्य हैं वह जीव सत्पुरुष हैं बड़े ही इस जीव लोक में जीते हैं जो योवनरूपी ब्रह्म में पढ़कर लीला करते हुवे निकलते हैं अर्थात् सम्यक् दर्शन सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य को प्रकाशते हैं ॥

मोक्खुली साहिउ जिणवराहिं, छंडिवि बहु विह रज्जु ।

भिकख भरोडा जीव तुहुं, करहि ण अण्णउ कज्जु ॥ २४५ ॥

श्रीजिनेन्द्र भगवान् ने मोक्षका साधन करने के वास्ते बहुत प्रकार का राजपाट छोड़ा तू भिक्षा से पेट भरने वाला अर्थात् कंगाल होकर भी अपना कार्य अर्थात् मोक्ष का साधन क्यू नहीं करता है ॥

पावहि दुक्खु महंत तुहुं, जिय संसार भमेतु ।

अट्ठवि कम्मइं गिहलिवि, वच्चहि मोक्खु महंतु ॥ २४६ ॥

तूने संसार में भ्रमण करके महान् दुःख उठाये हैं अब तू
आठकर्मों का नाश करके परमपद अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति कर ॥

जिय अणु मिलुवि दुक्खडा, सहण एणु सक्कहि जोइ ।

चण्डइ दुक्खइं कारणइ, कम्मइं कुणहिं कि तोइ ॥ २४७ ॥

जो तू थोड़ासा दुःख भी नहीं सह सकता है तो तू कर्मों को
क्यों करता है जो चारों गति के दुःखों के कारण हैं ॥

धंधइ पडियउ सयलु जणु, कम्मइं करइ अयाणु ।

मोक्खहिं करणु एक्कु खणु, णवि चित्तइ अप्पाणु ॥ २४८ ॥

मूर्ख जीव सारे जगत् के धंधों में पड़कर कर्म उपार्जन करता है
परन्तु अपनी आत्मा का ध्यान एक क्षणमात्र के वास्ते भी नहीं
करता है जो मोक्षका कारण है ॥

जो खिहिं लक्खइ परिभइ, अप्पा दुक्ख सहंतु ।

पुत्त कलत्तइ मोहियउ, जावण णाणु पुत्तंतु ॥ २४९ ॥

जो अपनी आत्मा को नहीं पहचानता है वह दुःख उठाता
हुवा भ्रमता रहता है—जिसका ज्ञान प्रकाश नहीं हुआ है वह पुत्र
और कलत्र में मोहित रहता है अर्थात् आत्मा को नहीं पहचान
सक्ता है ॥

जीव म जाणहिं अप्पणउ, घर परियणु तणु इट्ठु ।

कम्मायत्तउ कारिमउ, आगमि जो इहि दिट्ठु ॥ २५० ॥

हे जीव तू घर परिवार शरीर और मित्रको अपना मत जान
यह सब कर्मों के उपजाये हुवे हैं शास्त्र के जाननेवालों ने इसी
प्रकार देखा है ॥

मोक्खु एणु पावहिं जीवतुहुं, घर परियणु चित्तंतु ।

तो वरि चित्तहि तउ जित्तउ, पावहिं मोक्खु महंतु ॥ २५१ ॥

हे जीव घर परिवार की चिंता में तुझको मोक्ष प्राप्त नहीं हो-
सक्ता है इस कारण तू तपकी चिंता कर जिससे महान् मोक्षकी प्राप्ति हो
मारिवि जीवइं लक्खडा, जं जिय पाउ करीसि ।

पुत्त कलत्तइं कारणिणु, तं तुहुं एक्कु सहीस ॥ २५२ ॥

पुत्र कलत्र के वास्ते जो तू लाखों जीवों को मारता है और
पाप कमाता है उसका फल तुझको अकेलाही भोगना पड़ेगा ॥

मारिवि चूरिवि जीवड़ा, जे तुहु, दुक्ख करीसि ।

ते तहं पासी अणंत गुणु, अवसई जीव लहीसि ॥ १५३ ॥

हे जीव जीवों को मारकर और चूरकर जो तू दुःख देता है उससे अनन्त गुणा दुःख तुझको अवश्य सहना पड़ेगा ॥

जीव वहं तहं णरयगइ, अभय पदाणें सगु ।

वे पहजवला दरिसिया, जहिं भावइ तहिं लगु ॥ १५४ ॥

जीव की हिंसा करने से नरकगति होती है और अभयदान देने से अर्थात् आहिंसा व्रत धारण करने से स्वर्ग होता है—दोनों पथ प्रकट रूप दीखते हैं जो अच्छा लगे उसही में लग ॥

मूढा सयलुवि कारिमउ, भुललउ मा तुस कंढि ।

सिवपय णिम्मलि करहि रइ, घरु परियलु लहु छंढि ॥ १५५ ॥

हे मूर्ख तू सब कामों में भूलाहुवा है तुस अर्थात् छिलका इकट्ठा मतकरतू निर्मल शिवपद में अनुरागकर और घर परिवारको छोड़ दे जाइये सयलुवि कारिमउ, णिकारिमउ ण कोइ ।

जीवें जंतें कुडिण गयइ, उपाडिच्छंदा जोइ ॥ १५६ ॥

संसार के सब कामों में अविनाशी अर्थात् सदा रहने वाला कोई कार्य नहीं है दृष्टान्त रूप देखा कि मरणपर यह शरीर भी जीव के साथ नहीं जाता है ॥

देउलु देउवि सत्थ गुरु, तित्थुवि वेउवि कव्वु ।

वत्थु जु दीसइ कुसुमियउ, ईधणु होसइ सब्ब ॥ १५७ ॥

मंदिर, प्रतिमा, शास्त्र, गुरु, तीर्थ, वेद, धान्य और जो कुछ फल फूल इस संसार में दीखता है वह सब ईंधन होजायगा अर्थात् नाशको प्राप्त होजायगा भावार्थ नित्य कोई वस्तु नहीं रहेगी ॥

इक्कु जि मिझिवि बंमुपरु, मुवणुवि एहु असुसु ।

पुहमिहि णिम्मिउ मंगुरउ, एहुउ वुज्झावि सेसु ॥ १५८ ॥

एक परब्रह्म अर्थात् शुद्ध आत्मा के सिवाय जगत में अन्य जो जो दशा देखने में आती है वह सब विनाशीक है तू इस प्रकार समझ ॥

जे दिट्ठा सु रुग्गमणि, ते अथवाणि ण दिट्ठ ।

तिं कारणि वढ धम्मु करि, धणि जोज्वणिका तिड्ड ॥ १५९ ॥

सूर्य के उदय समय जो प्रकाश होता है वह अन्त में अर्थात् संध्या समय नहीं रहता है इस कारण तू उत्तम धर्म का सेवन कर धन यौवन में क्या रक्खा है ॥

धम्मू एण संचिउ तउ ए किउ, रुक्खे चम्म मण्ण ।

खज्जवि जरउहेहियण, णरइ पडिब्बउ तेण ॥ २६० ॥

जो कोई धर्म संघ्य नहीं करता है और तप नहीं करता है उसके शरीर का चमड़ा वृक्षकी समान है अथवा वह चमड़े का वृक्ष है वह अपक्ष भक्षण करके निशंक प्रवर्तता है और नरक में पड़ता है ॥

अरि जिय जिणपण भत्ति करि, सुहि सज्जणु अबहेरि ।

ते वप्पेणवि कज्जणवि, जो पाडइ संसारि ॥ २६१ ॥

अरे जीव तू जिनेन्द्र के चरणोंकी भक्ति कर और मित्र कलत्र आदिक को छोड़ दे इन मित्र आदिक से कुछभी प्राप्ति नहीं है वह संसार में ही डुबोने वाले हैं ॥

विसयहं कारणि सन्नु जणु, निम अनुराउ करे ।

तिम जिण भासिए धम्म जइ, एउ संसारि पडेइ ॥ २६२ ॥

संसार के सर्व जीव विषयों के कारणों में जैसा अनुराग करते हैं यदि ऐसा अनुराग श्रीजिनेन्द्र भाषित धर्म में करें तो संसार में न पड़ें ॥

जेण ए वियणउ तवयरणु, गिणम्मलु चित्त करेवि ।

अप्पा वंचिउ तेण पर, माणुस जम्मु लहेवि ॥ २६३ ॥

जिसने निर्मलचित्त होकर तपश्चरण नहीं किया उसने मनुष्य जन्म पाकर अपने आपको ठगा है ॥

ए पंचिदिय करहड़ा, जिय मोक्कजा मचारि ।

चरिवि असेसुवि विषयवणु, पुणु पाडहि संसारि ॥ २६४ ॥

हे जीव तू इन पंच इन्द्रिय रूप जड़ों को स्वच्छन्द मतचरा अर्थात् इन्द्रियोंको स्वच्छन्द होकर विषय भोग मत भोगने दे वह इन्द्रियां विषयों को भोगकर तुझको संसार में गिरादेगी ॥

जोइय विसमी जोयगइ, मणु संठवण ए जाइ ।

इंदिय विसय जि सुक्खड़ा, वलि वलि तित्थु जि जाइ ॥ २६५ ॥

हे जोगी जोगकी गति बहुत कठिन है मन स्थिर नहीं होता है-
मन इन्द्रियों के विषय सुखों पर बल बल जाता है अर्थात्
मोहित होता है ॥

विसय मुहइ वेदिवहडा, पुणु दुक्खहं परिवारिडि ।

भुललज जीव मवावि तुहुं, अप्पुणु खंधि कुहाडि ॥ २६६ ॥

विषय सुख भोगने से फिर दुःखके परिवार को पालना है अर्थात्
विषय सुख भोगने का फल बारबार दुःख उठाना है हे मूर्ख जीव
तू अपने कंधेपर आप कुहाड़ा मतमार ॥

संता विसय जु परिहरइ, बलि किज्जउं हवं तासु ।

सो दइवेण जि मुंडियउ, सीसु खुडिल्लउ जासु ॥ २६७ ॥

जो संत पुरुष विषयों को छोड़ते हैं मैं उनपर किसप्रकार बलबल
जाऊँ अर्थात् वह धन्य हैं-जिसके शिरपर बालनहीं होते हैं वह तो
आपसे आपही मुंडा हुआ है इसही प्रकार चौथे काल में श्री अरि-
हंत देवोंके उपदेशसे विषय कषायों को छोड़कर जो मुनि होते हैं
उनका तो सहज ही मुनि होना है परन्तु जो इस पंचम कालमें वि-
षयों को त्यागते हैं उनका आश्चर्य है वह धन्य हैं ॥

पंचइ गायकु वसि करहु, जेण हुंति वसि अण्ण ।

मूलवि णइइं तरुवरहं, अवसइं मुक्कहिं पण्ण ॥ २६८ ॥

पांच इन्द्रियों का जो नायक है अर्थात् मन उसको तू बशकर
जिसके बश होने से सब इन्द्रियाँ बश में होजाती हैं जैसे कि वृक्ष
की जड़ काटनेसे सारा वृक्ष खूख जाता है ॥

विचयासत्तज जीव तुहुं, कित्तिउ कालु गमीस ।

सिवसंगमु करि णिच्चलउ, अवसइं मोक्खुत्तहीस ॥ २६९ ॥

हे जीव विषय भोगों में आसक्त हूवे तुझ को बहुत काल
व्यतीत होगये हैं अब तू निश्चल होकर शिव संगमकर अर्थात्
शुद्ध आत्मा का ध्यान कर जिससे तुझको अवश्य मोक्ष की
प्राप्ति हो ॥

इहु शिवसंगमु परिहरिवि, गुरुवड कहिवि मजाहि ।

जे सिवसंगमि लीणणवि, दुक्खु सहंता चाहि ॥ २७० ॥

शिव संगम अर्थात् शुद्ध आत्मध्यान को छोड़कर हे शिष्य

तू और कहीं मतजा अर्थात् अन्यकिसी बात में चित्त मत लगा
क्योंकि जो आत्मध्यान में लीन नहीं होते हैं वह दुःखही सहते हैं ॥

कालु अणाइ अणाइ जिय, भवसायरावि अणेतु ।

जीवें चिरिणण पचाइं, जिणुसामिउं सम्भत्तु ॥ २७१ ॥

काल भी अनादि से है और जीव भी अनादि से है और
संसारसागर अनन्त है परन्तु श्रीजिनैन्द्र देव और सम्भवत्व का
पता जीवके बिना और कहीं न लगा अर्थात् सारे जगत्-को छूँद
मारो परमात्मा और सम्भवत्व यह दोनों जीवकेही लक्षण में
मिलेंगी अन्य कहीं भी नहीं मिलेंगी इसकारण आत्मध्यानही में
लगना चाहिये ॥

घर वासउ मा जाणि जिय, दुक्खि वासउ पहु ।

पासु कर्यें मंडियउ, अविचलु णसिंदेहु ॥ २७२ ॥

हे जीव घरकावाभ्र अर्थात् स्त्री पुत्र आदिक में रहकर घर ब-
साना जोहै इस को तू इस के सिवाय और झुझ मत जान कि यह
निःसंदेह एक अचल फाँसी तेरे टाँगने को गाड़ी गई है इस वास्ते
घर वास छोड़ना योग्य है ॥

देहुवि जेत्यु ण अप्पणउ, तहिं अप्पणउ किं अणणु ।

परकारणि म णगरुव तुहुं, सिव संगमु अवगणणु ॥ २७३ ॥

जब देही अर्थात् शरीर भी अपना नहीं है तब अन्य कौन
पदार्थ अपना हो सकताहै अर्थात् कोई पदार्थ अपना नहीं है इस
कारण हे उत्कृष्टजीव तू परके कारण शिव संगम अर्थात् शुद्ध
आत्मध्यान का निरादर मतकर अर्थात् आत्मध्यानको मतछेड़ ॥

करि सिव संगमु एकुपर, जहिं पा विज्जइ सोक्खु ।

जो इय अणणु म चित्ति तुहुं, जेण ण लव्भइ मोक्खु ॥ २७४ ॥

तू एक ही से शिव संगम कर अर्थात् एक शुद्ध आत्मा का ही
ध्यान रख जिससे तुझको सुखकी प्राप्ति हो अन्य किसी वस्तु की
चिंता मतकर क्योंकि अन्य पदार्थकी चिंता करने से तुझको मोक्ष
की प्राप्ति नहीं हागी ॥

वलि किउ माणुस जम्मडा, देक्खं तहं पर साकु ।

जइ उट्ठमइ तो कुइइ, अइ डक्कइ तोच्छाकु ॥ २७५ ॥

मनुष्य शरीर के बलहारी, जो देखने में अति सुंदर है परन्तु यदि इसका ढकाढोल खोल दिया जावे तो अति घिणावना है और यदि इसको आग लग जावे तो राख हो जाती है ॥

उच्चलि चोपण्डि चेष्टकरि, दोहे सु मिट्ठा हार ।

देह सयल शिरस्य गय, जह दुज्जणि उवयार ॥ २७६ ॥

देहको धोना अर्थात् कुरला करना हाथ धोना और चोपड़ना अर्थात् तेल फुलेल लगाना और कुंकुमआदिक लगाना मीठा भोजन देना यह सब निरर्थक है जैसा कि दुर्जन का उपकार करना व्यर्थ होता है ॥

जेहउ जउभरु शरयघरु, तेहउ जोइय काउ ।

शरय शिरंतरु पूरियउ, किम किज्जइ अणुराउ ॥ २७७ ॥

जैसे झाजरा अर्थात् छिद्र सहित बिष्टा का पात्र हो जिसमें से बिष्टा गिरता रहे एसाही यह शरीर है जिसमें से सलमूत्र आदिक निकलता रहता है—ऐसे शरीर के साथ कैसे अनुराग किया जावे ॥

दुक्खइं पावइं-असुचियइं, तिहुयणि सयलइं लेवि ।

एयहि देहु विणिम्मियउ, विहिण वइर मुणेवि ॥ २७८ ॥

विघना अर्थात् कर्मों ने जीव के साथ घेर करके समस्त दुःख तथा समस्त पाप और समस्त अशुचि पदार्थ इकट्ठे करके यह शरीर बनाया है ॥

जो इय देहु घिणावणउ, लज्जहि किएण रमंतु ।

णाणिय धम्म हरइ करहि, अप्पा बिमलु करंतु ॥ २७९ ॥

हे ज्ञानी ऐसी घिणावणी देहके साथ प्रीति करने में लज्जा कर तू इससे क्यों रमता है इसको छोड़ और अपनी आत्माको निर्मल करने के अर्थ धर्म कर ॥

जो इय देहु परिचयहि, देहु ण मल्ला होइ ।

देह विमिएणउ णाणमउ, सो तुहुं अप्पा जोइ ॥ २८० ॥

यह जो देह है इस का तू त्याग कर, देह अली नहीं है देह से भिन्न जो ज्ञानमयी आत्मा है उसही की तू खोज कर ॥

दुक्खइं कारण मुणिवि मणि, देहुवि एहु चयंति ।

जित्थु ण पावहिं परम सुहु, तित्थु कि संतवसंति ॥ २८१ ॥
 सत्पुरुष देह को दुःख का कारण जानकर देहकी ममत्व को छोड़ते हैं जिसमें परमसुख की प्राप्ति न हो उसमें सत्पुरुष कैसे रहें अर्थात् नहीं रहते हैं ॥

अप्पा यत्तउ जे जिमुहु, तेण जि करि संतोसु ।
 परं मुहु वढ चितंतयहं, हियइ ण फिट्ठइ सोसु ॥ २८२ ॥
 तू अपने आत्मीक सुख में संतोषकर पर पदार्थ से जो सुख उत्पन्न होता है उस से तृष्णा दूर नहीं होती है ॥

अपपहं णाणु परिचइवि, अणुणु ण अत्थि सहाउ ।
 एहु जाणेविणु जोइयहो, परहं म वंधहु राउ ॥ २८३ ॥
 आत्मा ज्ञान स्वभाव है सिवाय इसके उसका और कोई स्वभाव नहीं है ऐसा जानकर हे योगी अन्य किसी पदार्थ से तू रागमतकर ॥

विसय कसायहिं मणु सलिलु, एवि ढहुलिज्जइ जामु ।
 अप्पा णिम्मलु होइ लहु, वढ पक्खसु वि तामु ॥ २८४ ॥
 जिसका मन विषय कषाय में नहीं डोलता है अर्थात् संकल्प विकल्प से रहित है उसको सम्यक्तरूप नेत्रों से अपना शुद्ध आत्मा प्रत्यक्ष नजर आता है ॥

अप्पा परहं ण मेलविउ, मणु मारिवि सहसात्ति ।
 सो वढ जोरं किं करइ, जामु ण एही सत्ति ॥ २८५ ॥
 अपनी आत्मा को परपदार्थ में न लगाना और समाधि रूप हाथियार से मनको मारना यह काम जिससे नहीं होसकते हैं वह योगी बनकर क्या करेगा अर्थात् उसका योग वृथा है ॥

अप्पा मिल्लिवि णाणुमउ, अणुणुजि भायहिं भाणु ।
 वढ अणुणाण विरंभि यहं, कउ तहं केवल णाणु ॥ २८६ ॥
 अपनी ज्ञानमयी आत्मा को छोड़कर जो अज्ञानी पर पदार्थ का अवलम्बन करके ध्यान करता है अर्थात् पर पदार्थ में ध्यान लगाता है उसको केवल ज्ञान कैसे प्राप्त होगा भावार्थ जो अपनी शुद्ध आत्मा का ध्यान नहीं करता उसको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो सक्ता है ॥

सुणणउ पउ भायंताहं, वालीवालि जोइयडाहं ।

समस्त भाव परेण सह, पुण्यं तु पापवि नाहिं ॥ १८७ ॥
जो योगी पुण्य पापसे रहित है और शुद्ध आत्माका ध्यान
शुभ अशुभ विचार से रहित होकर करते हैं वह धन्य हैं मैं उनपर
बलिहारा जाऊं ॥

उन्वासि वसिया जो करइ, वसिया करइ जो मुण्यु ।

बलि किञ्जउ तसु जोइयहं, जासु गु पाउ गु पुण्य ॥ १८८ ॥

जो उजड़े हुवे को बसाता है और बसे हुवे को उजाड़ता है अ-
र्थात् अपनी आत्मामें शुद्ध स्वभाव को प्राप्तकरता है और राग-
द्वेषादिक भावों को दूरकरता है और जिसके पाप हैं न पुण्य है
ऐसे योगीपर मैं कैसे बलिहार जाऊं अर्थात् वह योगी धन्य हैं ।

तुटइ मोहु तडासि जाई, मणु अत्यवणु होजाई ।

सो सामिय उवरासु कहि, अणें देवें काई ॥ १८९ ॥

हे स्वामी ऐसा उपदेश कह जिससे तुरंत मोह दूटजावे और मन
स्थिर होजावे अन्य किसी देव आदिक से क्या प्रयोजन है अर्थात्
हमारा प्रयोजन जो मुक्ति प्राप्त करने का है वह किसी देव आदिक
से पूरा नहीं होसکتा है मुक्ति तो मोह के दूरहोने और मन के
स्थिरहोने से ही प्राप्तहोसکتी है इसकारण उस ही का उपदेश कर ।

णासवि णिगउ सासडा, अंवरि जित्थु विलाइ ।

तुटइ मोहु तडासि तहिं, मणु अत्यवणु होजाइ ॥ १९० ॥

जहां अर्थात् जिस ध्यान में नाक से निकलनेवाला सांस
तालूरंध्र (दशवां द्वार) से निकलने लगता है उस ध्यान में मोह
तुरंत ही दूर होजाता है और मन स्थिर होजाता है—(ध्यान का
विषय अन्य ग्रन्थों से पढ़ना चाहिये तब यह कथन समझ में आवेगा)

मोहु विलिज्जइ मणु मरइ, तुटइ सामुणि सामु ।

केवलणाणुवि परिणवइ, अंवरि जाई णिवासु ॥ १९१ ॥

जिसका निज शुद्ध आत्मामें निवास है अर्थात् जो कोई अपनी
आत्मा के ही ध्यान में मग्न है उसका मोह नाश होजाता है, मन
मरजाता है अर्थात् स्थिर होजाता है और नाक से सांस लेना भी
दूटजाता है अर्थात् सांस तालूरंध्र से निकलता है उस ही को
केवल ज्ञानहोता है—और मुक्ति प्राप्तहोती है ॥

जो आयासहि मगु धरइ, लोयालोय पमागु ।

तुइइ मोहु तडति तसु, पावइ परइ पवागु ॥ २९१ ॥

जो कोई आत्मा को आकाश के समान लोक और अलोक के बराबर अपने मनमें धारण करता है उसका मोह तुरंत टूटजाता है और परमपद प्राप्तहोता है—भावार्थ जिस प्रकार आकाश स्वच्छ है पर द्रव्य से भिन्नहै और लोकालोक में व्याप्तहै इसही प्रकार आत्मा भी स्वच्छ और निर्मल है और सर्वज्ञ होने के कारण उसका ज्ञान लोकालोक में फैलता है इस हेतु जो कोई आकाश के समान अपनी जीवात्मा का विचार करता है वह मोहका नाश करता है ॥

देहि बसंतुनि णवि मुण्डिउ, अप्पा देउ अणंतु ।

अंवरि समरासि मगु धरिबि, सामिय णट्टु णिमंतु ॥ २९३ ॥

हे स्वामी मैंने ब्रूया काल गंवाया और अपनी देहमें बसती हुई अनन्तशक्तियान् आत्मा को न जाना और आकाश के समान समता भाव मनमें धारण न किया ॥

सयलवि संग ण मेलिलया, णवि किउ उवसम भाउ ।

सिवपय मगुवि मुण्डिउ णवि, जहि जोएइ अणुराउ ॥ २९४ ॥

धोरुण चियणउ तवयरगु, जंणिय वोहइंसारु ।

पुण्णवि पाउवि दट्टु णवि, किम छिज्जइ संसारु ॥ २९५ ॥

सर्वप्रकारके परिग्रह को दूरनहीं किया और न उपसमभाव धारण किया और मोक्ष और मोक्ष के मार्ग को जिससे योगी जन अनुराग करते हैं नहीं जाना और वह तपश्चरण नहीं किया दुर्द्धरपरीसह काजीतना जिसका चिह्न है और जो सारभूत है अर्थात् मोक्ष प्राप्ति का असली कारण है—और पुण्य और पाप को नष्ट नहीं किया तब यह संसार परिभ्रमण कैसे दूरहो ॥

दांणु ण दिण्णउ मुणिवरहं, णवि पुज्जिउ जिण्णहु ।

पंच ण वेदिथ परमगुरु, किम होसइ सिवलाहु ॥ २९६ ॥

मुनिको दान नहीं दिया और श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा नहीं की और पंचपरमेष्ठी की वंदना नहीं की तब मोक्ष सुखका लाभ कैसे होगा ॥

अट्टम्मीलिय लोणइ, जोउ किज्जं पियणहि ।

एमइ लब्धइ परमगेइ, गिर्विहाहि ठियएहिं ॥ २९७ ॥

आधी आंख खुले रखने से वा आंख बिलकुल बंदकरलेने से परम पदकी प्राप्ति नहीं होती है वह तो चिन्ता के दूर होने से ही प्राप्त होता है—भावार्थ ध्यान करने के समय आधी आंख उघा-
डकर वा सारी आंख मंदकर बैठजाने से क्या होता है—जबतक चिन्ता दूर नहीं हुई है ॥

जोइय मेलाहि चित्त जइ, तो तुइइ संसार ।

चिन्ता सत्तउ जिणवरुवि, लहइ ए हंसाचार ॥ २९८ ॥

यदि तू चिन्ता को छोड़देगा तो तेरा संसार परिश्रम जगद्वर
होजायगा श्रीजिनैन्द्रभगवान् कोभी संसार अवस्था में जबतक चिन्ताका सद्भाव रहा तबतक आत्मस्वरूप को प्राप्त न होसके ॥

जोइय दुम्मइ कवण तुहुं, भव कारणि ववहारि ।

बंभु पंचविहि जो रहिउ, सो जाणिवि मणु मारि ॥ २९९ ॥

हे जखि तुझ में कैसी मूर्खताई है कि संसार में परिभ्रमण करने का कारण जो व्यवहार है उसमें तू लगता है तू सर्वप्रकार के प्रपंच से रहित अर्थात् शुद्ध ब्रह्मको जान और अपने मन को मार अर्थात् स्थिर कर ॥

सव्वहिं रायहिं छह रसहिं, पंचविहि कवहिं जनु ।

चित्तु गिवारिवि भाइ तुहुं, अण्णा देउ अणंतु ॥ ३०० ॥

सर्वप्रकार के राग, षट्तरस, पंच प्रकार के रूप को चित्त में से दूर करके तू अपनी आत्मारूपी अनन्त देव का ध्यान कर ॥

जेण सरुवें भाइयइ, अण्णा एहु अणंतु ।

तेण सरुवें परिणवइ, जहं फलिहउ मणि मंतु ॥ ३०१ ॥

यह अनन्त आत्मा जिस स्वरूप का ध्यान करती है तिसही रूप परिणव जाती है अर्थात् उसही रूप होजाती है जैसे फटिक मणि के साथ जिस रंग की डांक लगा दीजावे वैसाही रंग मणि का हो जाता है ॥

एहु जो अण्णा सो परमण्णा, कम्म विसेसैं जायउ जण्णा ।

जावहि जाणइ अप्पे अण्णा, तावइ सो जी देउ परमण्णा ॥ ३०२ ॥

यह जो आत्मा है यह ही परमात्मा है कर्मों के बशसे परा-

धीन होरहा है और जब अपनी आत्मा को जान लेता है तब ही वह परम देव होजाता है ॥

जो परमप्पा गणगमड, सो हउ देउ अणंतु ।

जो हउ सो परमप्पु पुरु, एहउ भावि णिंमंतु ॥ २०३ ॥

जो परमात्मा ज्ञानमयी है वह ही अनन्त देव है उसही परमात्मा को तू निःसंदेह अनुभवन कर ॥

णिम्मल फलिहं जेम जिय, भिणउ परकिय भाउ ।

अप्प सहावहं तेम मुणि, सयलुवि कम्म सहाउ ॥ २०४ ॥

जिस प्रकार निर्मल फटिक मणि डांक के लगने से डांक के रंग को ग्रहण करलेती है परन्तु असलियत में वह शुद्धही होती है इस ही प्रकार तू अपनी आत्मा को जान कि कर्मों के कारण उस का विपरीत भाव होरहा है असल में आत्मा शुद्धही है ॥

जेम सहावे णिम्मलउ, फलिहउ तेम सहाउ ।

भीतए मइलु म मणिण जिय, मइलउ देखिखि काउ ॥ २०५ ॥

जिस प्रकार फटिक मणि निर्मल है इसही प्रकार आत्मा निर्मल है तू शरीर को मैला देखकर अपनी आत्मा को मैला मत मान ॥

रत्ते वत्थे जेम बहु, देहु ण मणणइ रत्तु ।

देहे रत्ते णाणि तहं, अप्पु ण मणणइ रत्तु ॥ २०६ ॥

जिएणं वत्थं जेम बहु, देहु णं मणणइ जिएणु ।

देहे जिएणं णाणि तहं, अप्पु ण मणणइ जिएणु ॥ २०७ ॥

वत्थु पणट्ठइ जेम बहु, देहु ण मणणइ णट्ठु ।

देहे णट्ठे णाणि तहं, अप्पु ण मणणइ णट्ठु ॥ २०८ ॥

भिणणउ वत्थु जि जेम जिय, देहो मणणइ णाणि ।

देहु विभिणणउ णाणि तहं, अप्पहं मणणइ जाणि ॥ २०९ ॥

जिस प्रकार लालवस्त्र पहने हुए मनुष्य का शरीर लाल रंग का नहीं समझा जाता है इसही प्रकार ज्ञानी जब लालरंग का शरीर देखकर आत्माको लालरंगकी नहीं मानते हैं ॥

जिस प्रकार जीर्ण अर्थात् बोदे पुराने वस्त्रको देखकर शरीर जीर्ण नहीं माना जाता है इसही प्रकार ज्ञानी पुरुष देहको जीर्ण देखकर आत्माको जीर्ण नहीं मानता है ॥

बल्लके नाश होजाने से जिस प्रकार देहका नाश होना नहीं माना जाता है इसही प्रकार ज्ञानी पुरुष देहके नष्ट होजाने से आत्माका नष्ट होना नहीं मानते हैं ॥

जिस प्रकार ज्ञानी पुरुष बल्लको देहसे जुदा मानता है इसही प्रकार ज्ञानवान् आत्माको देहसे भिन्न जानता है ॥

एउ तणु जीवढ तुज्झु-रिउ, दुबखई जेण जणेइ ।

सो परजाणहि भिउ तुहु, जो तणु एहु हणेइ ॥ ३१० ॥

हे जीव यह शरीर तेरा वैरी है क्योंकि दुखों को उपजाता है इस कारण जो कोई तेरे शरीर को इनन करता है मारता है उस को तू अपना मित्र समझ ॥

उदयहं आणिवि कम्मु मइ, जं भंजेव्वउ होइ ।

तैं सई आविउ खविउ मइ, सो परलाहुजि कोइ ॥ ३११ ॥

महातपस्वी योगी जन पूर्व संचित कर्मों को अपने आत्मिक बलसे उदय में लाकर नष्ट करते हैं—वहही कर्म यदि आपही उदय में आकर नष्ट हो जावें तो बहुतही भली बात है अर्थात् कर्मके उदय आनेपर और किसी प्रकारका कष्ट होनेपर आनन्द मानना चाहिये कि इस प्रकार यह कर्म जो उदय आगया है अपना फल देकर नष्ट होजावेगा कर्म के उदय से जो कष्ट आवें उसमें क्लेश नहीं मानना चाहिये ॥

णिदठुर वयणु सुणेवि जिय, जइ मणि सहण ण जाइ ।

तो लहु भावहि वंमु पर, जें मणु भुत्ति विलाइ ॥ ३१२ ॥

हे जीव यदि तेरा मन खोटे वचनों को नहीं सह सकता है तो परब्रह्म अर्थात् शुद्ध आत्मा के ध्यान में लीन होजा जिससे तेरा मन आनंदित होजावे ॥

लोउ विलक्खणु कम्म वसु, इत्थु भवंतरि एइ ।

चोज्जु किइहु जइ अप्पि ठिउ, इत्थु नि भवि ण पडेइ ॥ ३१३ ॥

कर्मों के बश होकर संसारी जीवों के नाना प्रकार के भेद होरहे हैं अर्थात् कोई पशु है कोई मनुष्य है कोई घनाढ्य है कोई कंगाल है इत्यादिक—और कर्मों के ही कारण यह जीव संसार में रूला-हैं—यदि यह जीव अपनी आत्मा में स्थिर होजावे अर्थात् कर्मों का

नाश कर देवे तो इस को संसार में रहना न पड़े इसमें कोई आ-
श्चर्य की बात नहीं है ॥

अवगुण गहणइ महु तणइ, जइ जी वह संतोसु ।

ते तहं सुखहं हेउ हउ, इउ मण्णिवि चह रोसु ॥ ३१४ ॥

जो मेरे अवगुणों को ग्रहण करते हैं अर्थात् मेरी बुराई करते हैं
उन को मेरी बुराई करने में आनन्द आता है इस कारण मैं उन के
आनन्द का हेतु हुआ अर्थात् मेरे कारण उन का उपकार हुआ
ऐसा मान कर और रोष अर्थात् क्रोध को दूर करके संतोष ग्रहण
करना चाहिये ॥

जो इय चित्ति म किंपि नुहुं, जइ वीहिउ दुक्खस्स ।

तिल तुस भिनुवि सल्लडा, वे यण करइ अवस्स ॥ ३१५ ॥

मोक्खु म चित्तिहो जोइया, मोक्खु ण चित्तिउ होइ ।

जेण णिदद्धउ जीवडउ, मुक्खु करीसइ सोह ॥ ३१६ ॥

यदि तू दुःख से डरता है तो किसी प्रकार की भी चिंता मतकर
अर्थात् चिंता को छोड़ जैसे जरासा कांटा भी दुःखदाई होता है
ऐसेही जरासी चिंता भी दुःखदाई होती है—

हे योगी तू मोक्षकी भी चिंता मतकर क्योंकि चिंता से मोक्ष
नहीं मिलता है—जिसने जीव को बांध रक्खा है उस ही से तू
जीव को छुड़ा भावार्थ—चिंता को दूर कर ॥

सयल वियण्हं जो विलउ, परम समाहि भणंति ।

तेण मुहामुह भावडा, मुणि सयलवि मेल्लंति ॥ ३१७ ॥

समस्त विकल्पों से रहित होने को परम समाधि कहते हैं इस
कारण मुनि महाराज समस्त शुभ अशुभ भावों का त्यागकरते हैं

परम समाहि महा सराहि, जे उट्ठुहि पइसेवि ।

अण्णा यक्कइ विमलु तहं, भव मल जति वहेवि ॥ ३१८ ॥

जो कोई परम समाधि रूप महा सरोवर में सर्वांग डूबता है
अर्थात् शुद्ध आत्म ध्यान में लीन होता है वह संसार रूपी मैल को
बोकर शुद्ध आत्मा होजाता है ॥

योत्त-करंतुवि त्वयरणु, सयनावि सत्य गुणंतु ।

परम समाहि विवज्जिअवउ, णवि देक्कइ सिउसंतु ॥ ३१९ ॥

जो घोर तपश्चरण करता है और जिसने सब ज्ञान भी पढ़ लिये हैं परन्तु जिसमें परम समाधि नहीं है तो वह शिव-संत अर्थात् अपनी शुद्ध आत्माको नहीं देखसक्ता है-भावार्थ मोक्ष नहीं पासक्ता है ॥

विसय कसाय विणिइलिवि, जो ण समाहि करंति ।

ते परमपण्हं जोइया, णवि आराहय हुंति ॥ ३१० ॥

जो विषय कषाय को नाश करके परम समाधि को नहीं करते हैं वह योगी परमपद की आराधना करनेवाले नहीं हैं ॥

परम समाहि धरेवि मुणि, जे परंवंधु ण जंति ।

ते भव दुक्खं बहु विहं, कालु अणंतु सहंति ॥ ३११ ॥

जो मुनि परम समाधि लगाकर परमब्रह्म अर्थात् शुद्ध आत्मा का अनुभवन नहीं करते हैं वह बहुत कालतक बहुत प्रकार के दुःखों को सहते रहते हैं अर्थात् संसार में भ्रमते रहते हैं ॥

जाम सुहासुह भावडा, णवि सयलवि तुहंति ।

परम समाहि ण ताम मणि, केवल एम भणंति ॥ ३२२ ॥

जबतक सर्व शुभाशुभ भाव दूर नहीं होजाते हैं तबतक परम समाधि नहीं होती है ऐसा श्री केवली भगवान् ने कहा है ॥

सयल वियण्हं तुहाहं, सिवपिय मणि वसंतु ।

कम्म चउकं विलयणइ, अण्णा होइ अरहंतु ॥ ३२३ ॥

सर्वप्रकार के विकल्प को दूर करके और मोक्ष मार्ग को ग्रहण करके चार घातिया कर्मों का नाश करके यह आत्मा अर्हत होजाती है-अर्थात् केवल ज्ञान और परमानन्द प्राप्तहोजाता है ॥

केवल णाण्हं अणवरउ, लोयालोउ मुणंतु ।

णियमेंइ परमाण्हं मउ, अण्णा होइ अरहंतु ॥ ३२४ ॥

यह आत्माही अर्हत पदको प्राप्त करती है और आवरण रहित केवल ज्ञान से लोक अलोककी सर्व वस्तु को जानती है और परमानन्दमयी है ॥

जो जिणु परमाण्हं मउ, केवल णाण वहाउ ।

सो परमण्हं परमपड, सो जिय अण्ण सहाउ ॥ ३२५ ॥

श्रीजिनैन्द्र भगवान् परमानन्दमयी और केवल ज्ञान सुभाव के

धारी हैं वहही उत्कृष्ट परमपद जीवात्माका सुभाव है अर्थात् आत्मा का असली सुभाव वही है जो परमात्माका है और आत्माही परमात्मपदको प्राप्त होकर जिन बनजाती है ॥

जीवा जिणवर जो मुण्ड, जिणवर जीव मुण्ड ॥

सो समभाव परिहियउ, लहु खिन्वाणु लेह ॥ ३२६ ॥

जो कोई पुरुष जीवको जिनेंद्र देव मानता है और जिनेंद्र भगवान् को जीव मानता है अर्थात् यह समझता है कि संसारी जीव ही शुद्ध होकर जिनेंद्र देव होजाता है वह पुरुष संभाव में स्थित हुआ शीघ्र ही निर्वाण पदको प्राप्त करता है ॥

सयलहं कम्महं दोसहंवि, जो जिण देउ विमिएणु ।

सो परमप्य पयासु तहुं, जोइय थिय में मयणु ॥ ३२७ ॥

सर्व कर्मों और दोषों से रहित श्रीजिनेंद्रदेव को ही हे योगी तू परमात्म प्रकाश समझ ॥

केवल दंसण खाण सुहु, वीरेंउ जोजि अणुंउ ।

सो जिण देउ जि परम मुणि, परम पयासु मुणुंउ ॥ ३२८ ॥

केवल दर्शन केवल ज्ञान अनन्त सुख अनन्त वीर्य इस प्रकार अनन्त चतुष्टय के धारी श्रीजिनेंद्रदेव ही परम मुनि हैं और वह ही परात्मा प्रकाश हैं ॥

जो परमप्यउ परमपउ, हरिहरु वंभु विवुद ।

परमपयासु भणंति मुणि, सो जिणुदेउ विमुद ॥ ३२९ ॥

जो परमात्मा परमपद है जिसको हरिहर वा ब्रह्म वा बुद्ध वा परमात्म प्रकाश कहते हैं वह शुद्ध जिनेंद्रदेव है ॥

भायें कम्मक्खउ कारीवि, मुक्कइ होइ अणान्नु ।

जिणवर देवइ सोजि जिय, पभायिउ सिद्ध महुंउ ॥ ३३० ॥

श्री जिनेंद्रदेवने वस जीवको सिद्ध महत बताया है जिसने ध्यान के द्वारा कर्मोंका नाश करके अनन्त मुक्तिको प्राप्त किया है जन्मण मरण विक्खिजउ, चउगइ दुक्ख विमुक्कु ।

केवल दंसण खाणमउ, एउउ तित्थु जि मुक्कु ॥ ३३१ ॥

वह सिद्ध भगवान् जन्ममरण से छूटकर और चारों गतिके दुःखों से रहित होकर केवल दर्शन और केवल ज्ञान के आनन्द में मुक्ति स्थान में रहते हैं ॥

जे परमप्य पयासः मुनिः, भावैः भावहिं सत्यु ।

मोहः जितो विष्णुः सत्यः जितः, ते बुद्धिर्हि परमत्यु ॥ ३२२ ॥

जो कोई मुनि इस परमात्म प्रकाश को शुद्ध भाव से ध्यावै और जिन्होंने समस्त मोह कर्मको जीत लिया है वेही परमात्मपदको पहचानते हैं ॥

अणुणा जे भक्ति, जे मुनिहिं, एहु परमप्य पयासु ।

लोया लोय पयास यहु, पावहिं तेवि पयासु ॥ ३२३ ॥

अन्य जो मुनि परमात्मा प्रकाश के भक्त हैं वह सर्वलोकालोकको प्रकाश करनेवाला प्रकाश अर्थात् ज्ञान प्राप्त करते हैं ॥

जे परमप्य पयास यहं, अणुदिगुं गाढ लयति ।

सुहृद् मोहु तडाचि तहिं, तिहुवण गाह हवति ॥ ३२४ ॥

जो प्रतिदिन परमात्मा प्रकाश का नाम लेते हैं उनका मोह कर्म तुरंत दूट जाता है और वह तीन लोक को नाश होजाते हैं ॥

जे भव दुक्खहं वीहियां, पड इच्छहिं शिन्वाणु ।

एहु परमप्य पयास यहं, ते परं जोगं वियाणु ॥ ३२५ ॥

इस परमात्मा प्रकाश ग्रन्थको आराधन करने के वह ही योग्य हैं जो संसार दुःख से भयभीत हैं और निर्वाणपदको चाहते हैं ॥

जे परमप्य भक्तियए, विसयावि जेण रमति ।

ते परमप्य पयास यहं, मुनिवर जोगा हवति ॥ ३२६ ॥

वहही मुनि परमात्मा प्रकाश के योग्य हैं जिन को परमात्मपद की भक्ति है और जो विषयों में नहीं रमते हैं ॥

गाण विक्खणुं सुद्ध मणु, जो जणु एहउ कोइ ।

सो परमप्य पयासहं जोगु, भणतिं जिं जोइ ॥ ३२७ ॥

जो विवक्षण ज्ञानी है और मन जिसका शुद्ध है ऐसा जो कोई पुरुष है वहही परमात्मा प्रकाश के योग्य कहा गया है ।

लक्खणं छंदं विवज्जियउ, एहु परमप्य पयासु ।

कुण्डः सहवें भावियउ, चउगइ दुक्ख विणासु ॥ ३२८ ॥

यह परमात्मा प्रकाश जो छन्द अर्थात् कविताई के लक्षण रहित है अर्थात् कविताई का विचार छोड़कर परमात्मपद के स्वरूप इस में वर्णन किया गया है उस को जो कोई शुद्ध से ध्यावै है उसके चारों गति के दुःख नाश होजाते हैं ॥

एत्थु म्पु लिव्वज पंढियहिं, गुणु दोसुवि पुण रत्तु ।

महत्त्वहीन पर कारणइ, महत्त्व पणु पणुवि पत्तु ॥ ३१९ ॥

जो नृपति को चाहिये कि इस ग्रन्थमें बारबार एक बातको कहने के गुणदोष को न पकड़ें क्युं कि मैंने प्रभाकरभट्ट के समझाने के अर्थ एक एक बात को बारबार कहा है ॥

जं मह किंपिवि जंपियज, जुत्ताजुत्तु वि एत्थु ।

तं वरणाणि खमं तु मह, जेवुज्झहिं परमत्थु ॥ ३२० ॥

इस ग्रन्थ में यदि कोई बात मैंने युक्त अयुक्त कही है तो परमार्थ के जाननेवाले सुझपर क्षमाकरें ॥

॥ काव्य ॥

जं तत्तं ग्याणरूवं परम मुणिगण णिच्च भायंति चित्ते ।

जं तत्तं देह चत्तं णिवसइ भुवणे सव्व देहीण देहो ॥

जं तत्तं दिव्व देहं तिहुवण गुरुवं सिज्झए संतजीवे ।

तं तत्तं जस्स सुद्धं फुरइ णियमणे पावणं सोहु सिद्धं ॥ ३४१ ॥

जिस ज्ञान स्वरूप तत्त्व को परम मुनिगण नित्य अपने मनमें ध्यान करते हैं जो तत्त्व देहसे भिन्न है और जगत् में सर्व देहधारियों की देह में बसता है जिस तत्त्वकी देह दिव्यस्वरूप है अर्थात् ज्ञानकी ज्योति से प्रकाशमान है और जो तत्त्व तीन लोकमें प्रतिष्ठत है अर्थात् पूजनीक है और संतजीवों को जिस तत्त्वकी सिद्धि होती है ऐसा शुद्ध तत्त्व जिसके हृदयमें प्रकट हुवा है उसको निश्चयरूप सिद्धि प्राप्त होती है अर्थात् वह मुक्ति पदको पाता है ॥

परमपयगयाणं भासजो दिव्व काओ ।

मणसि मुणिवराणं मोक्खदो दिव्वजोड ।

वित्तय सुहरयाणं दुल्लहो जो हु लोए ।

जयउ सिव सखो केवलो कोवि वोहो ॥ ३४२ ॥

वह शीवस्वरूप केवली भगवान् जयवंत रहें जिनका दिव्य शरीर है और परमपदको प्राप्त हुवे हैं और जो मुनियों के नाथ हैं और जिनका वह दिव्य अर्थात् शुक्ल ध्यान है जो मुक्तिका देने वाला है और जो ध्यान विषय सुख में आसक्त जीवों को इस लोकमें प्राप्त होना दुर्लभ है मुक्तिका

छपेहुए सर्वजैनशास्त्र हमारे पास मिलते हैं-

सूरजभानु वकील

देवबन्द, जिला सहारनपुर

